

प्रश्नसूचक :

सेठ श्री चम्पलालसखी बहिन्यां
मंत्री बहादुर साहित्य समिति,
भीमाघर (बीकानेर)

प्रथमावृत्ति	१००
सम्	१६५३
विद्यमान सं	१ ०६
मूल्य	२)

1953	100
------	-----

सूचक ।

श्री बाबुसाहेब मेडकर
श्री सुब्रह्मण्य विन्दिग
पुणे में मुद्रित

प्रकाशक की ओर से

अट्टाईसवीं किरण 'नारी-जीवन' के रूप में पाठकों के कर-कमलों में उपस्थित है। इसमें पूज्य श्री के नारी-जाति सम्बन्धी प्रवचनों के आधार पर विचारों, उपदेशों, शिक्षाओं और उदाहरणों का सकलन किया गया है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसका सकलन और सम्पादन श्री कमला जैन 'जीजी' के द्वारा हुआ है। कमला 'जीजी' जैन समाज की एक उदीयमान लेखिका और कवयित्री हैं। उन्होंने इस पुस्तक में समग्र नारी-जीवन सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है यह पुस्तक हमारे राष्ट्र और समाज की महिलाओं के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित होगी।

पिछली पच्चीसवीं, छठवींसवीं और सत्ताईसवीं किरण की भाँति यह अट्टाईसवीं किरण भी समाज के अग्रगण्य श्रीमान्-सेठ इन्द्रचन्द्रजी साहस गेलड़ा की पुण्यश्लोका मातेश्वरी श्रीमती गणेशबाई की स्मृति में उनके द्वारा प्रदान की हुई रकम से प्रकाशित हो रही है। श्री जवाहर विद्यापीठ के विशिष्ट उत्सव पर आपने १११११) रु० प्रदान किये थे, जिसमें ६०१०) रु० साहित्य प्रकाशन के निमित्त थे और ५१०१) रु० जवाहर स्मृति-भवन के लिए। उस मूल रकम को कायम रखते हुए उससे नया-साहित्य प्रकाशित करने की हमारी नीति है, जिससे कि रकम से अधिकाधिक कार्य किया जा सके। इसी नी

दो शब्द

क्या वा कृष्ण कहना नहीं है। वह पुस्तक 'मारी जाति' जिनके प्रथमों के आधार पर लिखी गई है वन महात्मा पुरुष का परिचय दिखावटी के पाठकों को देने की आवश्यकता नहीं है। पिछली सचाईस दिनों और दूसरा साहित्य ही कल्पी महत्ता उदारता चिन्तनशीलता और मानव जीवन के प्रति उनके सर्वांगीय दृष्टिकोण का परिचायक है।

भारत के अविभाजित विचारक और विरोध आध्यात्मिक तत्त्वदृष्टा नारी-जाति के प्रति स्नेहा और दृष्टा का दृष्टिकोण लेकर आते ही करते हैं और आज भी समझा असर कृष्ण जनों में, समाज में देखा जाता है। पर कहना चाहिये, स्व आचार्य पू भी अचाहरकाकभी महाराज ने विचारक और आध्यात्मवादी होते हुए भी नारी जाति के प्रति बड़ा ही सहानुभूति का दस अपेक्षा है। उन्होंने मुक्त कंठ से नारी-जाति की महत्ता और विशिष्टता का प्रतिपादन किया है। पर जहाँ उन्होंने ऐसा किया वहीं नारी जाति की निर्बलताओं का भी विवरण करने में कोई कसर नहीं रखी और साथ ही उनके लिए प्रयत्न सब का भी प्रदर्शन किया।

आचार्य श्री के प्रवचनों में, यह सब सामग्री बिखरी पड़ी है। प्रस्तुत पुस्तक में उसको संगृहीत करने का प्रयत्न किया गया है। यह न समझिए कि इसमें उस सब सामग्री का सकलन हो गया है। उनका प्रवचन-साहित्य इतना बिखरा और विशाल है कि उसमें से किसी भी एक विषय का पूरा सकलन करना आसान नहीं। फिर उसका बहुत-सा भाग तो अब भी अप्रकाशित पड़ा है और वह सब मुझे उपलब्ध भी नहीं था। इसके अतिरिक्त पुस्तक का क्रम भी तो काफी बड़ा-सा हो गया है। अधिक सकलन किया जाता तो पुस्तक और भी बड़ी हो जाती। अतएव जो कुछ भी लिखा जा सका है, उसी पर मुझे सतोष है और हमारी बहिनों ने इससे लाभ उठाया तो वह उनके जीवन के लिए बहुत कुछ दे सकता है।

सयोग अनुकूल हुए तो भविष्य में इस ओर फिर एक बार प्रयत्न किया जायगा।

यहाँ एक चीज स्पष्ट कर देना आवश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक में जो भी विचार हैं, उन सबका उत्तरदायित्व प्रवचनकार आचार्य श्री पर नहीं है। आचार्य सन्तभाषा में ही प्रवचन करते थे। अतः यहाँ यदि कोई विषय या बात साधुभाषा के प्रतिकूल जान पड़े तो समझ लेना चाहिए कि वह उनकी ओर से नहीं है। सम्पादन करते समय वाक्यरचना भिन्न प्रकार की हो सकती है। फिर इसमें तो कुछ विषय बाहर से भी लिये गये हैं। इस दृष्टि से पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा ही समझिये।

किरणावली के पाठकों के सुपरिचित, मेरे पिता पूज्य पं० श्री शोभाचन्द्रजी भारिख ने इस कार्य के लिए मुझे उत्साह दिया,

प्रेम्या ही, मेरा पब-प्रदर्शन किना थीर । बहुमूल्य सहयोग दिया है । मेरे बहुभासा वि० ज्ञानचन्द्र आरिह्य पत्र० ए० वि० विज्ञानचन्द्र की कॉम साहित्यरत्न मुद्रामण्डल विरारद (बी ए. प्रीबियस) ने तथा मरी बिदुषी मायी सी० सुशीला भागिह्य विरारद ॥ भी मुझे संकलन में काफी सहयोग दिया ।

सोसाइटी कन्या हाई स्कूल ध्यावर की प्रधानाध्यापिका श्रीमती इदित श्यामिदेवी जैन पत्र०, ए बी टी० ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है । मैं तथा आभार मावती हूँ ।

बहुसंख्यक किरवों में से एक किरण मारी-बादि के त्रिप मी प्रकार में जाने वाले ब्याहर साहित्य समिति के अस्थायी मंत्री श्री बोंठियात्री सभी पाठिकाओं के कम्बोद के पात्र हैं ।

बस ब्यादा कुछ ब्यना नरी है । । ।

शुक्लारी
सिंघवी (म० म)

—कमला जैन 'बीबी'
विरारद

प्रस्तावना

मुझे यह लिखते हुए बड़ा हर्ष होता है कि श्रीमती कमलादेवीजी ने “नारी-जीवन” पुस्तक लिखकर वास्तव में देश तथा समाज का बड़ा ही उपकार किया है।

किसी भी देश की उन्नति तथा विकास का उत्तरदायित्व बहुत अंशों में उस देश की स्त्रियों पर निर्भर होता है। इस पुस्तक में यही बताया गया है कि नारी का स्थान कितना ऊँचा है तथा कोई भी देश, समाज और राष्ट्र इसके बिना निर्जीव है।

भारतीय नारी का स्थान सदैव ही ऊँचा रहा है, भारतीय संस्कृति सदैव ही आध्यात्म-प्रधान रही है, किन्तु हम भारतीय नारी-महत्त्व को, मातृत्व के गौरव को, देश और समाज का कल्याण करने वाले आदर्शों को भूलती ही जा रही हैं। यह पुस्तक पुनः हम में भारतीय नारी के महत्त्व को उपस्थित करती है तथा मशीन-युग में हमें उसी आध्यात्मप्रधान-संस्कृति का अनुसरण कर जीवन को आदर्शमय बनाने का आदेश देती है।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि “नारी-जीवन” पुस्तक हमारे समक्ष आई, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों के जीवन को उच्च बनाने के लिए नारी का कितना महत्त्व है? समाज का उचित निर्माण और उत्थान करने के लिए स्त्री-स्वातन्त्र्य, प्रेममय जीवन,

मातृत्व का गौरव महिलाओं को प्रदान करने की किन्हीं आवश्यकता है !

इतना ही नहीं इस पुस्तक में अनेक व्यावहारिक विविध विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है । गरीबों का सर्वश्रेष्ठ घर की चारदीवारी के बाहर भी है ; बी-रिश्ता की आवश्यकता नहीं है इत्यादि । नारी की सङ्गशीलता का वास्तविक परिचय उसके मातृत्व-जीवन से मिलता है जिसके वास्तव्य का अक्षर मिर्मिलः स्रगा क्ली नहीं हुआ ।

इसमें ठनिक भी सम्येह नहीं कि इन सब असूक्ष्म विषयों को पढ़ने और मग्न करने इस सफल लाभ होगा । वैसी परिस्थिति इस समय देख की हो गई है उसमें ऐसे प्रयों का विरोध मूल्य है उनके सम्भवन की विरोध आवश्यकता है ।

शान्ति धन

रज २-१ की टी

प्रधानाध्यापिका,

सोसाइटी गवर्नर्स हाई स्कूल

प्यावर ।

विषय-सूची

१	भारतीय नारी	...	१	१७
२	ब्रह्मचर्य	.	१८	३४
३	स्त्री-शिक्षा		३५	७३
४	विवाह और उसका आदर्श..		७४	१२०
५	दाम्पत्य	..	१२१	१७६
६	मातृत्व	..	१८०	२२५
७	सतति-नियमन	.	२२६	२४६
८	पर्दा	.	२५०	२५६
९	आभूषण		२५७	२६६
१०	विधवा बहिनों से	.	२७०	२७२
११	विविध-विषय	.	२७३	३१८
१२	नारी-जीवन के उच्चतर आदर्श		३१६	३४२

भारतीय नारी

१ प्राचीन काल में स्त्री

किसी भी समय, किन्हीं भी परिस्थितियों में तथा किसी भी समाज में स्त्रियों का स्थान सदैव महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करने में उन्हीं का हाथ रहता है और वही व्यक्तित्व समाज व राष्ट्र का निर्माण करता है। परोक्ष रूप में राष्ट्र की उन्नति व अवनति स्त्रियों की स्थिति पर ही अवलम्बित है। अगर समाज में स्त्रियों शिक्षिता, सुयोग्य गृहिणी व आदर्श माता हैं तो सत्तान भी गुणवान्, धीर तथा बुद्धिशाली होगी। भारतवर्ष सदैव समाज में स्त्रियों को महत्त्वपूर्ण स्थान देता रहा है। सीता, सावित्री के आदर्श किमी भारतीय से छिपे नहीं। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में —

“स्त्रियों की पूजा करके ही सब जातियाँ बड़ी हुई हैं। जिस देश में, जिस जाति में, स्त्रियों की पूजा नहीं होती वह देश, वह जाति, कमी बढ़ी नहीं हो सकी और न हो सकेगी। तुम्हारी जाति का जो इतना अधःपतन हुआ है उसका प्रधान कारण है इन्हीं सब शक्तिमूर्तियों की अक्षयमानना” ।

श्री के मान्यत्व की पूजा भारतवर्ष का आर्य रहा है। वैदिक काल में क्षिणों समाज में किसी प्रकार से हीन न थी। वे सर्वत्र पुत्रों के समान अधिकारिणी थीं। उन्हें पठन-पाठन आदि सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थीं। उन्हें 'अर्धांगिणी' कहा जाता था। इसी शब्द से जनका महत्त्व व उनका अधिकार स्पष्ट है। इसी प्रकार 'कुम्भती' शब्द से भी समाजता का बोध होता है। दोनों ही बर के स्वामी थे।

प्राचीन भारत क्षिणों को बहुत महत्त्व देता था। ब्रिजने आर्यो स्वरूप देवी देवताओं की मान्यता थी उनमें श्री रूप का महत्त्व भी विचारणीय है। विद्या की देवी सरस्वती जन की अर्धांगिणी मीनपूर्व की वृत्ति, परिव्रता की गंगा आदि। इनके अलावा भी काफ़ी महाकाव्यी कुर्गा पार्वती आदि कई देवियों की उपासना की जाती थी। इन प्रकार स्पष्ट है कि उस समय क्षिणों को बहुत पवित्र उच्चतम दृष्टि से देखा जाता था। वर्तमान में भी इन देवियों को काफ़ी महत्त्वपूर्व स्थान प्राप्त है। बड़ी पवित्रता से इनकी पूजा की जाती है। बरों में एक स्थान पर कहा गया है कि, 'हे बरू ! जहाँ पर तू व्याही गई है वहाँ की तू पूर्व रूप से सम्झाई है वह तरा ही साम्राज्य है तेरे समस्त कुटुम्बीजन उस राज्य में सम्गुप्त रहे।

इस प्रकार परिवार में बरू का स्थान काफ़ी ऊँचा था। पत्नी की प्रथा का उस समय नाम मात्र को ही न थी। क्षिणों धार्मिक आदरविवाहों में निःसंशय भाग लिना करती थीं। बिरुची गार्गी का उदाहरण देना इसके किय पर्याप्त होगा। महिजाय राजकाय में भी भाग लिना करती थीं। बहुत समय

बाद तक भी यह प्रथा प्रचलित रही। राज्यश्री घराघर राजसभा में उपस्थित रहती थी तथा परामर्श भी देती थी।

स्त्रियों उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थीं। कालीदास तथा उसकी पत्नी की प्रारम्भिक कथा बहुत प्रचलित है। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, आदि कई ऋषिकाएँ थीं जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ भी लिखी हैं। जैन शास्त्रों में भी ऐसी महिलाओं के नाम भरे पड़े हैं जो बहुत विदुषी थीं। चन्दनबाला, मृगावती, ब्राह्मी, सुन्दरी आदि १६ सतिया तो थीं ही इनके अलावा भी कई आर्याएँ थीं जो बहुत विदुषी थीं। आज फल के कुछ लोग चाहे इन बातों में विश्वास न करें, पर इनसे स्त्रियों की समानता के अधिकार की सिद्धि में बाधा नहीं पड़ सकती।

आत्मिक विकास की दृष्टि से भी स्त्रियों पुरुषों के ही सदृश एक ही कार्यक्षेत्र में रहती थीं। याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी का सवाद प्रसिद्ध है। मैत्रेयी ससार के समस्त ऐश्वर्य को तुच्छ समझती थी, अभ्यात्मविकास को जीवन का सब से बड़ा ध्येय मानती थी। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही साथ धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों की अच्छा स्थान प्राप्त था।

सीताजी के दुबारा वनवास के बाद जब राजसूय यज्ञ होने लगा तब सीताजी की उपस्थिति उस यज्ञ में आवश्यक समझी गई। एक स्वर्ण-मूर्ति बनवा कर ही उस अभाव की पूर्ति करली गई। राज्याभिषेक के समय राजा व रानी दोनों का अभिषेक किया जाता था। माता व पिता दोनों मिलकर कन्यादान करते हैं, अकेला पिता ही कन्यादान नहीं कर सकता।

इन अराहरेणों से स्पष्ट है कि इन समय सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक चित्र में अंधकार को समाप्त करके प्रामाणिकता का प्रकाश फैलाना ही अराहरे का मुख्य उद्देश्य था। वे अपनी विद्वत्ता एवं प्रतिभा के संस्कार अपनी संतानों पर व्यर्जित कर राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करने योग्य सुखवान तथा धीरे संतान उत्पन्न कर अपनी कर्तव्य पूर्ण करती थीं।

२ मध्यकाल में स्त्री :

पर धीरे धीरे मध्यकाल में परिस्थितियों कुछ बदलती गईं। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत ही नीची मिलती थी। वह पुरुष दृष्टि में बिल्कुल प्राचीन काल में उन्हें मिलती थी। वह पुरुष दृष्टि में बिल्कुल नीची नहीं थी। पुरुष की स्त्री के प्रति पवित्र भावना का अभाव विपरीत दिशा की ओर बढ़ने लगा। अनेक आराधनों के द्वारा देव व समाज का अस्वास्थ्य हो सकता था उन्हें लोग भूलने लग गए। पहिले स्त्रियों में जो दिव्य गुण थे वे अब अब कमजोरियों में परिवर्तित होने लगे। जो शारीरिक दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा कुछ कमजोर ही अथवा पुरुष बराबरी तथा बरतने में कुछ गौरव का अनुभव करता था। धीरे धीरे धार्मिक दृष्टि से भी स्त्री के अधिकार कम हो गए। अतः पुरुष की जो एक साधारण शरीर के रूप में समझने लगा। जो स्त्री पहिले सम्राज्ञी की बराबरी का स्थान बहुत हीन हो गया। पहिले जो स्त्रियाँ अपनी बोध्यता द्वारा समाज बर्मे व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकती थीं व अब कमजोरियों की जान होकर निर्बल पराधीन व विहवास हो गईं। प्राचीन

आदर्श भी पूर्ण रूप से मुला दिया गया। धीरे धीरे परिस्थितियों और भी बिगड़ती गईं। स्त्री की स्वतन्त्र विचारशक्ति तथा व्यक्तित्व का लोभ-मा हो गया।

नये आदर्श बिना मिर पैर के घना लिए गए तथा प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष ने अपने अधिकारों को असीम घना लिया। मनु-स्मृति में लिखा है—

अस्वतन्त्रा स्त्रिय कार्या पुरुषैः स्वैर्दिवानिहाम् ।

विपयेषु च सज्जन्य सस्याप्या आत्मनो वशे ॥

पिता रक्षति कौमारं भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्वविरे पुत्रा न स्त्री स्वात्मश्रमर्हति ॥

स्त्री की परिस्थिति का सजीव चित्र इस में स्पष्ट है। स्त्रियों को परतन्त्र रखना चाहिए। पुरुषों को चाहिए कि वह पत्नियों को अपने वश में रखें। कौमारावस्था में पिता कन्या की रक्षा करता है, यौवनावस्था में पति रक्षा करता है तथा वृद्धावस्था में पुत्र। स्त्रियों को स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलनी चाहिए।

स्त्रियों को सर्वथा अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा। उन्हें पुरुषों के सहश अधिकार पाने के सर्वथा अयोग्य समझा जाने लगा। आठ प्रकार के विवाहों में से आसुर राक्षस तथा पैशाच भी माने गये। यदि पुरुष किसी स्त्री का जबरदस्ती अपहरण भी करले तो भी यह उमकं साथ विवाह करने का अधिकारी है। बौद्ध सभ में पहिले तो स्त्रियों को भिक्षुणी होने की मनाई थी पर जय उन्हें—आज्ञा दे दी गई तब भिक्षुओं से अधिक कड़े नियमों का निर्माण किया गया।

पहिले शिक्षों विस्तृत पवित्र कार्यक्षेत्र में थीं किन्तु मन्त्र-
बुग का शासनपरक अत्यंत संकुचित विपमतापुत्र परिवर्तन-
पूर्ण तथा हीन था। उनकी शारीरिक, मानसिक तथा धार्मिक
सभी प्रकार की शक्ति को रोक कर उनका त्याग कर तक ही
सीमित कर दिया गया। पति की सेवा ही उसके जीवन का एक
मात्र पवित्र उद्देश्य निश्चित हो गया। कहा गया—

“पतिसेवा गुरी वल्लो ज्ञानोपनिवीर्यिणा”

पतिसेवा ही वी की का मुख्यकर्म में रह कर शिक्षा प्राप्त
करना है। गृहकार्य ही उसका कर्म व अभिप्रेत है।

पर इतना सब होते हुए भी कहीं कहीं शिक्षों के प्रति पून्य
भाव की मजक मिहती है। जैसे—

“नमो नार्जसु पूनति एनो एव देवता”

अर्थात् जहाँ शिक्षों का सम्मान किया जाता है वहाँ
देवताओं का निवास होता है। इस वाक्य में पुराने पार्श्व का
एक प्रतिबिम्ब है पर ऐसे कुछ वाक्य सिर्फ शिक्षों की गौरव
गरिमा ही करते रहे। उनकी स्थिति तथा अवधारणों में कोई
परिवर्तन नहीं हुआ।

इस समय तक शिक्षों की शक्ति काफी कम हो चुकी
थी उनकी विद्वत्ता अचिन्त विचारशक्ति पवित्र्य काफी सीमा
हो चुका था पर यह सब कुछ हम से मह नहीं हुआ था। उनकी
शक्तियों पर एक आधारक-सा आगना था, जिन्हे हम

अपनी शक्ति व योग्यता का उचित उपयोग वे नहीं कर सकती थीं। बौद्ध ग्रंथों में कई विदुषी भिक्षुणियों का उल्लेख है।

—१२५२५५—

३ राजपूतकाल में स्त्री

राजपूतों के समय में भी स्त्रियों की वीरता तथा शौर्य का पूर्ण रूप से नाश नहीं हो गया था। रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई आदि के उदाहरण भारतीय इतिहास में सर्वदा अमर रहेंगे। राजपूत स्त्रियों की सतीप्रथा विश्व के समस्त भारतीय ललनाओं के त्याग व वीरत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुगलों के आक्रमणों में उनकी जीत हो जाने पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वे स्वतः ही अग्नि में जल कर भस्म हो जाती थीं। स्त्रियों के अनुपम जीवित त्याग के ऐसे उदाहरण विश्व में कहीं भी नहीं मिल सकते।

स्त्रियों की स्थिति का पतन हो रहा था पर प्राचीन आदर्शों की छाप उनमें स्पष्ट लक्षित होती है। प्राचीन युग के उन पवित्र आदर्शों को पुरुष भूलने लग गये थे पर स्त्रियों के हृदय-प्रदेश के एक कोने में वे सदैव प्रतिध्वनित होते रहे।

४ महिलामर्यादा का हास

प्राचीन आदर्शों के बचे खुचे अंश आखिर कब तक समय व परिस्थितियों के धपेड़ों से अपने को सुरक्षित रख सकते थे ? शीघ्र ही वे धराशायी हो गये। स्त्री समाज का भाग्य-स्तारार भी अस्त हो गया। उन्हें परसन्त्रता की बेड़ियों में

अन्धों तरह अकड़ा गया। वनक समस्त अधिकार चीन किये गये। परिवार तथा समाज में कई स्त्रियों का स्वतन्त्र अस्तित्व बरूह गया। समाज के अत्याचारों व अन्धियों से बे पूरी तरह मुक्त हो गई। पग पग पर कठोर बातनाथ सहते हुए भी वनकी अन्धों समाज का हृदय द्रवित में कर सही। मानव न समझ कर पशुओं की तरह उनके साथ अन्धकार किया गया।—अन्धी अन्धी तो पशुओं से भी बुरी हालत बनकी हो गई। बानबरो को भी कम से कम पूरा परिचय करने पर भर पेट भोजन विस से प्राप्त हो ही जाता है पर स्त्रियों को यह भी सुमर हो गया।

वहाँ परसे गुरुसमाजी 'गुरुस्वामिनी' आदि अन्धों सुक शम्भों द्वारा वनका सम्मान किया जाता था वहाँ मनुष्य स्त्रियों क किये पैर की जूती जैसे अन्धकार वाचक शम्भों का प्रयोग करते हुए भी वनका का अनुभव न कर अपने को अन्धिक पुण्यत्वमय समझने लगे। इसे बिरी पशुता न समझी जाय तो और क्या सम्झा जाय।

पुरुष, स्त्री व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को तो मूक ही गये वे स्त्री को बह मनोबिन्दु व सुख का साधन मात्र समझने लगे। जो स्त्री जितना अन्धिक पुरुष को शारीरिक वा वैचयिक आनन्द प्रदान कर सके उतनी ही वह बसकी प्रियवारी रही। जो आत्मसमर्पण द्वारा पुरुष की कामकिष्ता को पूर्ण नहीं कर सकी वनके साथ बहुत अमानुषिक अन्धकार किया जाना लगा।

बाह्य विवाह की पथा भी स्त्री जाति क फलन में बहुत अन्धकार हुई।

“अष्टवर्षा भवेद् गौरी, नववर्षा तु रोहिणी,
दशवर्षा भवेत् कन्या, अत ऊर्ध्वं रजस्वला ।”

यह सिद्धान्त लोगों को बहुत मान्य एव रुचिकर प्रतीत हुआ। कन्याओं को गुणवती व शिक्षिता बनाना तो अलग रहा, अल्पवय में उनका विवाह करना ही उन्हें सब से अधिक हितकर प्रतीत हुआ। मानों विवाह के अलाया विश्व में लड़कियों के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तु है ही नहीं। इस अज्ञानता का प्रभाव बहुत दूषित रहा। जहाँ दो चार वर्षों की उम्रवाली कन्याओं के विवाह होने लगे वहाँ आठ दस वर्ष की उम्र वाली विधवाओं की कमी न रही। जिस अवस्था में वे दुग्धमुही अथवा घालिकाएँ सरलतावश विवाह को समझती ही नहीं, उसी उम्र में उनका विधवा हो जाना कितना दयनीय होगा।

ऐसी परिस्थितियों में आजन्म ब्रह्मचर्य पालन भी असंभव है। ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती की वस्तु नहीं। मानव-सुलभ भाषनाओं को तो नहीं दृश्या जा सकता। जहाँ बड़े भारी तपस्वी सदाचारी विश्वामित्र भी मेनका के समस्त कामधामना को धरा में न कर सके, वहाँ इन भोली भाली कन्याओं से क्या आशा की जा सकती है कि वे अपने सदाचरण द्वारा अपने हृदय को पवित्र व निष्कलक रख सकें। परिणामस्वरूप समाज में दुराचार व वेश्यावृत्ति बढ़ने लगी। आर्थिक विपत्तियाँ भी इसमें काफी सहायक रही।

पहिले जन्म स्त्रियों सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत थीं, वे विवाहित जीवन तथा पतिव्रत के आदर्श को समझ कर उसके अनुसार आचरण करने का पूर्ण प्रयत्न करती थीं। उसी के फल-

स्वरूप पति की मृत्यु के उपरांत अपने जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु का आर्क्षिक अधिक उपयुक्त समझ कर अपने व्यापक अभि में बहा कर मत्स कर लेती थी। यद्यपि यह पारम्परिक प्रथा घोर अज्ञान का ही फल थी, मगर विस्तृत स्पष्टता से थी। किसी भी प्रकार की अवस्था में इस सम्बन्ध में करना अनुचित समझा जाता था। क्योंकि अवस्था किसी भी को बह मरने के लिए बाध्य करना मानव हिंसा से किसी भी दृष्टि में कम न था। पर धीरे धीरे साग पारम्परिकता की सीमा को भी उल्लंघन कर बैठे। पति की मृत्यु के साथ साथ पत्नी को भी पिता से बहाने के लिए विवश कर दिया जाने लगा। एक तरह अशोक, परें में बन्ध पराधीनता में बहकी हुई, पुत्र के अत्याचारों से बह बहिष्कारों का कटव्य जीवन भीर दूसरी घोर विवशताओं के जीवन तथा पिता पर बैठे हुए बाहिष्कारों के कटव्य बालिकाओं से समाज का अणु अणु सिहर उठा। धीरे धीरे इन पारम्परिक अत्याचारों की प्रतिक्रिया के लिए पुकारें उठने लगीं।

वर्तमान युग में महिला

इसी दुःखों को दूर करते हुए, किसी अंश में समाज सुधार की आवाजें उठाते हुए वर्तमान युग का मार्ग होना है। बहुत कुछ सुधार होना प्रारम्भ हो रहा है, पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। सही प्रथा को बन्द कर दिया गया। इसके आश्रित जन को उठाने वाले सर्वप्रथम राजा राममोहनराय थे। ऐसी पारम्परिक दृष्टियों मानव समाज के लिए अस्मृत दरवाज़े की अन्त सरकार को इसके विरुद्ध नियम बनाने को बाध्य किया गया।

पालविवाहों को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए गए। 'शारदा एक्ट' के द्वारा ये गैर कानूनी घोषित हो गए। आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए भी आवाज उठाई गई। पेशक सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न भी आजकल महत्त्वपूर्ण हो रहा है।

इस प्रकार स्त्रियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए बड़े जोरों से प्रयत्न हो रहा है। इस युग को प्रतिक्रिया का युग कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। स्त्री समाज भी सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अपने अधिकारों के लिए लालायित है। हीन मनोवृत्ति तथा अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए अब स्त्रियाँ तैयार नहीं हैं। पुरुषों के बराबर ही रहना उनकी शिक्षा का मुख्य ध्येय है। कम से कम शिक्षिता स्त्रियाँ तो पुरुषों के अधीन रहना कभी पसन्द नहीं करतीं। वे देश व समाज के प्रश्नों को हल करने के लिए पुरुषों के समान ही अपने को सिद्ध करना चाहती हैं। उच्च शिक्षिताओं के सिवाय साधारण शिक्षिता स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। आधुनिक राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों में सभी प्रकार की स्त्रियों का भाग लेना इसी मनोवृत्ति का परिचायक है।

भविष्य

स्त्री और पुरुष समाज के दो अविभाज्य अंग हैं। दोनों को समान रूप से उन्नति और लागृति के बिना समाज की उन्नति असम्भव है। क्योंकि अशिक्षिता एवं पिछड़ी हुई स्त्री-जाति राष्ट्र के लिए गुणवान एवं धीर सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती। अतः स्त्री जाति का उत्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

यह भी निश्चित है कि परतन्त्रता में कभी भी सुख और उन्नति नहीं हो सकती। अतः स्वतन्त्र आशाचरय ही आशुति के क्षेत्र का पहरा करम होगा। कई लोगों की दृष्टि में सम्भवतः स्त्री-स्वतन्त्रता अनुपयुक्त हो पर किसी भी दृष्टिकोण से यह भावना वृद्धि नहीं पर यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता का अनुचित उपयोग न हो। यह तो आशुति का एक साधन मात्र, है अन्तिम उपाय नहीं। भारतीय आदर्शों को सम्झना तथा उसके अनुसार आचरण करना ही स्वतन्त्रता का सफ़ल परिणाम होगा। स्वतन्त्रता के भारतीय और पारशात्य आदर्शों में बहुत विभिन्नता है। पारशात्य सभ्यता में स्वतन्त्रता अतिवन्त्रित तथा इनके आदर्शों से रहित है। व्याप्यात्मिक सुखों को त्याग कर शारीरिक सुख प्राप्ति ही उद्देश्य है। मानवसुखम गुण्य जैसे विनय, कठोर धर्म आदि को यहाँ महत्वपूर्ण स्थाप प्राप्त नहीं। ऐसा दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति से मूल नहीं आता। योरोप में सामाजिक जीवन में चाहे कौसी सफलता हो पर मारतवर्ष में इन सिद्धान्तों के अनुसार सफ़ल गृहत्व जीवन नहीं हो सकता तथा व्याप्यात्मिक दृष्टि तो इसमें कम से कम पैदा नहीं की जा सकती। और यही भारतीय आदर्श का प्राय है। भारत की उच्च शिक्षिता स्त्रियों इसी पारशात्य संस्कृति के प्रभाव में बड़ी जा रही हैं। नाना प्रकार की विभिन्न विज्ञान सामग्रियों से अपने को सुसज्जित रखने में ही अपनी शिक्षा और योग्यता का उद्देश्य समझती हैं। वे सीता और सावित्री बनने की अपेक्षा सिनेमा अभिनेत्री बन कर अपने सौन्दर्य तथा अरुणीक अभिषेक एवं नृत्यों द्वारा जनता को आकर्षित करने में ही अपने कर्तव्य को इति भी समझती हैं। नृणा की उपासना और अरुणीक सौन्दर्य प्रदर्शन मूल्य वस्तु है।

इस प्रकार की स्वतन्त्रता आध्यात्मिकता से दूर रखकर विलासिता सिखाती है, मर्यादा का उल्लंघन कर अनियन्त्रित उच्छ्वसलता को प्रेरित करती है। यह भारतीय आदर्श के सर्वथा विपरीत है। पाश्चात्य सभ्यता का ऐसा अधानुसरण भारत के लिए हितकर सिद्ध नहीं हो सकता।

यूरोप में महिलाओं को प्रारंभ से ही आजीविका की चिन्ता करनी पड़ती है। उनकी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य धनो-पार्जन ही होता है। ऐसी अवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों प्रवि-
द्धन्धी हो जाते हैं। भारतीय गार्हस्थ्यव्यवस्था के समान पूर्ण रूप से सुचारु कार्य विभाजन न होने से यहाँ कौटुम्बिक जीवन में शांति एवं सुख का अभाव है।

पुरुष और स्त्री की स्पर्धा में ही स्वार्थ भाषना अतर्हित हो जाती है। न पुरुष स्त्री के लिए स्वार्थ त्याग कर सकता है और न स्त्री, पुरुष के लिए। जहाँ इतने भी आत्मसमर्पण की भावना न हो वहाँ दम्पत्य जीवन कैसे सुखी और सन्तुष्ट हो सकता है? केवल आर्थिक स्वतन्त्रता ही तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। किन्हीं परिस्थितियों में यह दम्पती के हृदयों में वैमनस्य घटाने में सहायक भी हो सकती है। वहाँ स्त्री जाति की स्वतन्त्रता ही ने पारिवारिक सुखों पर पानी सा फेर दिया है। महिलाएँ उसका उचित उपयोग नहीं करतीं। जहाँ दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति तनिक सी भी त्याग और वलिदान की भावना न हो वहाँ कौटुम्बिक जीवन में सरसता की आशा किस प्रकार की जा सकती है? विचारों की थोड़ी सी विभिन्नता शीघ्र ही हृदयों में कटुता व मलिनता उत्पन्न कर सकती है। यूरोप में ऐसी परिस्थितियाँ अत्यन्त भीषण रूप

शास्त्र का अर्थी है। विचारक मनु अपने व्यक्ति की शक्ति को इन समस्याओं को सुनभ्याम में लगा रहे हैं, पर यह विषय मस्तिष्क का न हाकर इत्य का है। जब तक समाज की विरोध रूप में महिलाओं की मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं हो जाता कौटुम्बिक जीवन में सुधार की आशा अशुभ है।

ठीक वैसे ही परिस्थितियाँ अमी भारतवर्ष में होती आ रही हैं। ज्यों ज्यों की शिक्षा का प्रचार होता आ रहा है महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक उत्थिता के नारे लगाए जा रहे हैं। पारंपार्य सभ्यता की अनेक भारतीय महिलाओं के सरल नेत्रों में एक चिन्त्र सा आदूर कर रही है व अज्ञान का हाकर स्वर उठते स हृदय मोच नी नहीं सकती। अमी तक तो वही दिसलाई पक रहा है कि इसी शिक्षा पारंपार्य सभ्यता की ओर जा रही है। कोरी आर्थिक स्वतन्त्रता स जीवन में जो नीरसता तथा कर्करता आ सकती है उसी के लक्ष्य बहो नी दिसाई पकन काग गए हैं। संभवत इम प्रकार की शिक्षा पारंपार्य जीवन का सरस पर्य सुन्दर बनाने में अपूर्ण रहेगी। शिक्षिता वित्रवी सामाजिक रूप में पहिल से ही कुछ आत्म नीरस का अनुभव करती हैं जिसके कारण पति के प्रति सद्भाव में और बह आर्द्र भाव नहीं होता जो सफल पारंपार्य-जीवन का मान्य है।

इसे पिराविद्यालयों के पाठ्यक्रम की शिक्षा के असावा वेंसी शिक्षा का प्रचार करना चाहिए जो क्रियात्मक रूप से सरस कौटुम्बिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अनेक अर्थ-प्राप्ति ही तो जीवन को सुखी नहीं बना सकती। निर्वन रूप भी जीवन की अपेक्षा अधिक समुप्य, मिश्रित तथा

सुखी रह सकते हैं। प्रश्न तो हृदय में प्रेम और सहानुभूति का है। जहां पवित्र प्रेम हो वहां कैमी भी परिस्थिति में जीवन सरस रहता है।

हम अभी यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ साथ स्त्री के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसकी भावनाओं में स्वार्थपरता आने की अधिक सम्भावना है। ठीक योरोप की तरह। लेकिन स्त्रियों को तो आत्मसमर्पण, प्रेम और त्याग की सजीव प्रतिमा होना चाहिए। आर्थिक प्रश्न तो यहां उपस्थित ही नहीं होना चाहिए। जीवन के इन बहुमूल्य गुणों को खोकर थोड़ी सी स्वतन्त्रता प्राप्त की तो वह बिल्कुल नगण्य है। इन गुणों से जीवन में जो शांति, सुख, सन्तोष एवं सरसता प्राप्त हो सकती है वह बहुत सा अर्थ संचय करने में भी नहीं। भौतिकवादी दृष्टिकोण से अर्थ को ही जीवन की सबसे मुख्य वस्तु समझ लेना बड़ी भारी भूल है। स्त्री जाति को इससे दूर रखने की आवश्यकता है। उनके लिए सब से मुख्य वस्तु तो प्रेम, सहानुभूति, आत्म-समर्पण तथा विनय द्वारा आदर्श पत्नी तथा आदर्श माता बनकर राष्ट्रोत्थान के लिए वीर, तथा गुणवान सन्तान उत्पन्न करने में ही जीवन की मार्थकता है।

महिला-महिमा

स्त्रियों को हीन समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन गौरव से लोग हाथ धो बैठे हैं। जिस समय भारत उन्नति के पथ पर था उस समय का इतिहास देखने में पता लग सकता है कि तब स्त्रियों को किस उच्च दृष्टि में देखा जाता था और समाज में उनका कितना उँचा स्थान था। पश्चात् जैसे जैसे

पुरुष श्रियों का सम्मान कम करते गए, वैसे वैसे ही स्त्रय अपने सम्मान को भी खो कर रहे गए। राष्ट्र में नवीन वैतन्व्य भाषा श्रियों की वृत्ति पर ही निर्भर है।

कहें लोगों ने स्त्री समाज को पंगु कर रखा है, या वों व्ही कि पंगु बना रखा है। वही कारण है कि यहां सुधार आन्दोलनों में पूरी सफलता नहीं होती। यदि श्रियों को इस प्रकार सुखद न समझ कर उन्हें वृत्त बना दिया जाय तो वों सुधार आन्दोलन आज अनेक प्रयत्न करने पर भी असफल रहते हैं, फिर उन्हें असफल होने का कोई कारण ही न रहे।

श्रियों की शक्ति कम नहीं है। बौद्ध शास्त्र में बर्णन है, कि श्रियों की सृष्टि स्वयं इन्द्रों ने की है और उन्हें साक्षात् देवी कहकर त्रिकाशी में वृत्तम पठाया है। त्रिशोबीनाथ को जन्म देने वाली श्रियों ही हैं। मगधान महावीर देवों को उत्पन्न करने का वीरमाय्य इन्हीं को प्राप्त है।

स्त्री पुरुष का भाषा अंग है अतः वृत्त अंग के निर्भर होने से अनिवार्य रूप से ही पुरुष निर्भर होगा। ऐसी स्थिति में पुरुष समाज की वृत्ति के लिए श्रितने भी वृत्त करते हैं, वे सब असफल ही रहेंगे अतः उन्होंने पहले महिला-समूह की वृत्ति व स्थिति सुधारने का प्रयत्न न किया।

मैं समझाया का अन्धकार करने के लिये कहता हूँ। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्रियों को पुरुषों का अधिकार दे दिया जाय। मेरा आशय यह है कि श्रियों को श्रियों का अधिकार देने में वृत्तता न की जाय। नर और माती में प्रकृति ने जो भेद कर दिया है, वृत्त मिटाया नहीं जा सकता। अतएव वृत्त

व्य में भी भेद रहेगा ही । कर्त्तव्य के अनुमार अधिकारों में भी भेद थले ही रहे । मगर जिम कर्त्तव्य के साथ जिम अधिकार की आवश्यकता है वह उन्हें सौंपे बिना वे अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकतीं ।

पुरुष जाति को स्त्री जाति ने ही ज्ञानवान् और विवेकी बनाया है । फिर किस वृत्ते पर पुरुष इतना अभिमान करते हैं ? बिना किसी कारण के एक उपकारिणी जाति का अपमान करना, उसका तिरस्कार करना महाधूर्तता और नीचता है । पुरुषों की इन्हीं करतूतों से आज समाज रसातल की ओर जा रहा है । प्रकृति के नियम को याद रखे बिना और स्त्री जाति के उद्धार के बिना समाज का उद्धार होना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव है ।

कभी-कभी विचार आता है—वन्य है स्त्री जाति । जिस काम को पुरुष घृणित समझता है और एक बार करने में भी हाथ तोड़ा मचाने लग जाता है, उससे कई गुना अधिक कष्टकर कार्य स्त्री जाति हर्षपूर्वक करती है । वह कभी नाक नहीं सिकोडती । मुँह में कभी 'उफ्' तक नहीं करती । वह चुपचाप अपना कर्त्तव्य समझकर अपने काम में जुटी रहती है । ऐसी सहिमा है स्त्री जाति की । स्त्री जाति जिमका एक बार हाथ पकड़ लेती है, जन्म भर के लिये उसी की हो जाती है । फिर भी निष्ठुर पुरुषों ने उसे नरक का द्वार बतला कर अपने वैराग्य की घोषणा की है । अनेक ग्रन्थकारों ने स्त्री जाति को नीचा बतलाया है । वे यह क्यों नहीं सोचते कि पुरुष के वैराग्य में अगर स्त्री बाधक है तो स्त्री के वैराग्य में क्या पुरुष बाधक नहीं है ? फिर क्यों एक ही कढ़ी से कढ़ी भर्त्सना और दूसरे को दूध का घुला बतलाया जाता है ? इस प्रकार की बातें पक्षपात की बानों के अतिरिक्त और क्या हैं ? —

ब्रह्मचर्य

१—स्त्रियाँ और ब्रह्मचर्य

‘स्त्रियाञ्ज्योति इमारूपा ब्रह्मचर्ये-तपस्विनी’

इस शरणीस्वरूप की वे क्षिय कुद भी असम्भव नहीं जो ब्रह्मचर्ये-तर की तपस्विनी है।

कुद लोग का कथन है कि स्त्रिया की पूरु ब्रह्मचर्य का पाकन करवा उचित नहीं कश्चि जैन शास्त्र इस कथन के विरुद्ध समबक नहीं अपितु निरोधी है। जममें जैसे पुइयो क क्षिय ब्रह्मचर्य का उपदेश है थिर इअ वीर ही स्त्रियों के क्षिय भी। जैन शास्त्रों का यह आदेश कई महान् महिशाघ्यों के आदेशों के अनुकूल है। ब्राह्मी और मुन्वी नाम की मगधान् अपभ्रंश की दोनो सुपुत्रियों ने आशीषन ब्रह्मचारिणी रह कर संसार की स्त्रियों के सन्मुख एक आदेश प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार राजी-मही और बन्धनपाका आदि सतिथों म भी अरुंठ ब्रह्मचर्य का पाकन किया वा। इस प्रकार जैन शास्त्रों में भी और पुइय दोनो को समाम रूप में ब्रह्मचर्य पाकन का आदेश है। स्त्रियों ब्रह्मचारिणी

न हों, वे ब्रह्मचर्य का पालन न करें यह कथन जैन शास्त्रों से सर्वथा विपरीत है। उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है। स्त्री हो या पुरुष, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य का पालन भी अधिक सुचारु रूप से कर सकती हैं। जैन शास्त्रों में ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत से कई पतित पुरुषों को ब्रह्मचर्य पर स्थिर किया हो, राजीमती ने रथनेमि को पतित होने से बचाया था।

जिस प्रकार पुरुषों को अब्रह्मचर्य से हानियाँ होती हैं, उसी प्रकार स्त्रियों को बालविवाह, अतिमैथुन आदि से नुकसान होता है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्रियों को सभी प्रकार का लाभ होता है।

२—ब्रह्मचर्य का स्वरूप

मन का कार्य इन्द्रियों को सुख देना नहीं किन्तु आत्मा को सुख देना है और इन्द्रियों को भी उन्हीं कामों में लगाना है जिनसे आत्मा सुखी हो। इन्द्रियों और मन का, इस कर्तव्य को समझ कर इस पर स्थिर रहना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। गांधीजी ने ब्रह्मचर्य के मध्यम में लिखा है—

“ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी इन्द्रियों और सभी विकारों पर पूर्ण अविकार कर लेना है। सभी इन्द्रियों तन, मन और वचन से मग्न समय और सब क्षेत्रों में मग्न करने को ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं।”

पद्यपि सब इन्द्रियों और मन का तुरिचयों की ओर न शीकना ही ब्रह्मचर्य है परन्तु व्यवहार में मीथुन-सेवम न करने को ही ब्रह्मचर्य कहत हैं ।

ब्रह्मचर्य मन बचन और शरीर सं होता है इसलिये ब्रह्मचर्य क तीन भेद हो जात हैं—मानसिक ब्रह्मचर्य वाचिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य । मन बचन और काय इन तीनों द्वारा पावन किया गया ब्रह्मचर्य ही पूख ब्रह्मचर्य है । अर्थात् न मन में ही अत्रब्रह्मचर्य की माचना हो न बचन द्वारा ही अत्रब्रह्मचर्य प्रकट हो और न शरीर द्वारा ही अत्रब्रह्मचर्य की किया की गई हो, इसका नाम पूख ब्रह्मचर्य है । पाण्डुराख्यस्मृति में कहा है —

कामेन मनसा वाचा सर्वापिस्वात् सुवर्णा ।

सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ।

‘शरीर मन और बचन से सब अवस्थाओं में स्वर्णा और सर्वत्र मैथुनत्याग को ब्रह्मचर्य कहा है ।

वाचिक ब्रह्मचर्य बस कहत हैं जिसके सङ्काश में शरीर द्वारा अत्रब्रह्मचर्य की कोई किया न की गई हो । पानो शरीर ॥ अत्रब्रह्मचर्य में प्रवृत्ति न हुई हो । मानसिक ब्रह्मचर्य बसे कहते हैं, जिसके सङ्काश में तुरिचयों का चिंतन न किया जाय अर्थात् मन में अत्रब्रह्मचर्य की माचना भी न हो । वाचिक ब्रह्मचर्य बसे कहते हैं जिसके सङ्काश में अत्रब्रह्मचर्य सम्बन्धी बचन न कहा जाय । इस तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य के सङ्काश को—वाची इन्द्रिया और मन का तुरिचय की ओर न शीकने को पूख ब्रह्मचर्य कहत हैं ।

कायिक, मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का परस्पर कर्ता, क्रिया और कर्म का सा सम्बन्ध है। पूर्ण ब्रह्मचर्य, वहीं हो सकता है जहाँ उक्त प्रकार के तीनों ब्रह्मचर्य का सद्भाव हो। एक के अभाव में, दूसरे और तीसरे का एकदम से नहीं तो शनैः शनैः अभाव होना स्वाभाविक है।

सन्नेप में, इन्द्रियों का दुर्विषयों से निवृत्त होने, मन का दुर्विषयों की भावना न करने, दुर्विषयों से उन्नासीन रहने, मैथुनागो सहित सब प्रकार के मैथुन त्यागने और पूर्णरूप से, वीर्यरक्षा करने एवं कायिक, वाचिक और मानसिक शक्तियों, आत्म चिन्तन, आत्म-हित-साधन तथा आत्मविद्याध्ययन में लगा देने ही का नाम ब्रह्मचर्य है।

३—ब्रह्मचर्य के लाभ

‘तवेसु वा उत्तम बम्भचेर’

(सूत्रहस्तांगसूत्र)

‘ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है’

आत्मा का ध्येय, मसार के जन्म-मरण से छूट कर मोक्ष प्राप्त करना है। आत्मा, इन ध्येय को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे शरीर की सहायता हो—अर्थात् शरीर स्वस्थ हो। बिना शरीर के धर्म नहीं हो सकता और धर्म के अभाव में आत्मा अपने उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ नहीं। उसे इसके लिए शरीर की आवश्यकता है और उसका भी आरोग्य होना आवश्यक है। अस्वस्थ और रोगी शरीर धर्म साधन में उपयुक्त नहीं होता।

ब्रह्मचर्य-पाकन से शरीर स्वस्थ रहता है और रोग पास भी नहीं पकड़ने पाता। वैन शास्त्रों में यह एक आधारक प्रथम है। इसके द्विप प्रारम्भवाकरण सूत्र में कहा है—

“पञ्चमसरतलागपालिभूर्ध महासगडभरगमूर्ध तुम्बभूर्ध महा
 क्ततपागातकशाडभक्तिहभूर्ध रम्पुपिण्णुयौम इन्दकेड विस्तुवगेरुगुणसै-
 विश्व न भूमि व मग्गामि होइ सहसा उच्च संमग्गामिद्विभुविषय
 कुण्डलिपपत्तइयदियसंविबपरिसडिभपिण्णुभिषे विश्ववसीलातपनियम
 गुणधपूर्ध ।”

ब्रह्मचर्य धर्मरूप पद्य सरोवर का पाक के समान रहता है। यह रसा, कृमा आदि शूलों का आचार एवं धम के धर्मों का आधार स्थल है। ब्रह्मचर्य धर्म स्वकी आरोग्य का कोट और मुख्य रक्षाद्वार है। ब्रह्मचर्य के उचित हो जाने पर सभी प्रकार के धर्म पर्यन्त से नीचे गिरे मृत्तिका के बरत उठना बचनाचूर हो कर नष्ट हो जाते हैं।

योग के प्रधान धामों में ब्रह्मचर्य का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भवाकरण सूत्र में और भी कहा है—

अम्पु । एतो व बम्पैरं तव-नियम-नस्य
 दंसस्य-परित-सम्पत्तं निराप-मूलं ॥
 धमनियमगुण्यहाद्युत्त हिमन्तमईत-
 तवमन्तं पसरथं गम्भीरविधियमन्तं ॥

हे अम्पु ! ब्रह्मचर्य उत्तम तप नियम ज्ञान धर्म, चाग्नि रम्भबल और विमय का मूल है। जिस प्रकार धर्म समस्त पदार्थों में हिमाक्षय सबसे महान् और वज्रवान् है उसी प्रकार सब तपों में ब्रह्मचर्य उत्तम है।

अन्य ग्रन्थों में भी ब्रह्मचर्य को बहुत महत्त्व दिया गया है। इसमें परलोक सम्बन्धी लाभ भी प्राप्त होता है। कहा है —

समुद्रतरणो यद्वत् उपायो नो प्रसीतिता ।
समारतरणो तद्वत् ब्रह्मचर्यं प्रसीतितम् ॥

—स्मृति

समुद्र तरने का उपाय जिस प्रकार नौका है उसी तरह समाार से पार उतरने के लिए, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ साधन है।

भ्रमोद्भि पार कर मोक्ष में जाने के लिए भगवान् ने जिन पाच महाव्रतों को बताया है, उनमें ब्रह्मचर्य चौथा है। इसके बिना मनुष्य का चारित्र नहीं सुधर सकता। मोक्ष प्राप्ति में सहायक चारित्र धर्म का ब्रह्मचर्य अविभाज्य अंग है।

पारलौकिक लाभ में जिन्हें अविश्वास हो, उनके लिए भी ब्रह्मचर्य हेय नहीं। हमसे इहलौकिक लाभ भी बहुत होते हैं। सासारिक जीवन में शरीर स्वस्थ, पवित्र, निर्मल, प्रतावान्, तेजस्वी और सुन्दर रहता है। चिरायु रहने की, धिया की, धन की, कार्यक्षमता और कर्तव्यदृढ़ता की भावना सदैव रहती है। जीवन् निराशामय कभी नहीं होता। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है।

४—अब्रह्म

ब्रह्मचर्य को विधिवत् पालने के लिए मैथुन के समस्त अंगों का परित्याग करना आवश्यक है। मैथुन के अंग इस प्रकार बताए गए हैं :—

‘स्मरण कीर्तन केतिः प्रेक्षणं गुणमापणम् ।
 संख्याऽभ्यगतायश्च क्रियानिष्पत्तिश्च ॥
 एतन्मैकुमप्यमी पदमिति मनीषिणः ।
 विरतीत ब्रह्मचर्यमेतदपाएतस्यम् ॥

स्मरण कीर्तन केति अचलोकम गुण मापण संख्या
 अभ्यवसाय और क्रियानिष्पत्ति च मैथुन च अंग है । इन साक्ष्यों
 से विपरीत रहने का नाम ब्रह्मचर्य है ।

देते हुए वा सुने हुए पुरुषों को बार् करना, बतक
 सौम्य को देखकर वा प्रशंसा सुन कर उसे बार् करना ‘स्मरण
 है । पुरुषों को प्रशंसा करना, उनके सम्बन्ध में बार्त्ताप करना
 बतक सौम्य बोधन आदि के सम्बन्ध में बार्त्-बीत करना
 कीर्तन’ है । पुरुषों के साथ किसी प्रकार के जेक लेखना ‘कति’
 मैथुन का तीसरा अंग है । काम-सेवन की दृष्टि से पुरुषों की
 और दृष्टिगत करना ‘प्रेक्षण’ है । पुरुषों से क्षिप क्षिप कर प्रमा
 क्षाप करना ‘गुणमापण’ मैथुन का पंचम अंग है । पुरुष सम्बन्धी
 कामयोग मागत का विचार करना ‘संख्या’ है । पुरुष प्राप्ति की
 बधा करना अभ्यवसाय बार् मैथुन करना ‘क्रियानिष्पत्ति’
 मैथुन का आठवाँ अंग है ।

मैथुन क किसी भी एक अंग क गहन से सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य
 का बारा हा जाना स्वाभाविक है । किसी भी एक इन्द्रिय क
 विचन-बोधन हा मान पर सभी इन्द्रियों और मन विचन-बोधन
 हा गहन है । राह-गुण—जदि बाग किसी पुरुष के स्मर
 सुनने को जानुं हो तो नत्र उमक सौम्य को दरार गुण बसत
 बार्त्ताप करत माक उमक शीर सुगन्ध को सू पर और लखा
 उमका लखा करत में ही आरम्भ का अनुभव करेता ।

इस प्रकार जब सभी इन्द्रियाँ दुर्बिषयों की ओर आकर्षित हो जाती हैं तब बुद्धि भी तट्र हो जाती है। आत्म समय की शक्ति नहीं रहती। इन्द्रियाँ निरंकुश होकर मन को कहीं भी ले जाती हैं। फिर आत्मा दिन प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर होती रहती है। फिर केवल काम-वासना की पूर्ति के लिए अन्याय से अर्थ संचय किया जाता है। वह पतन के गहरे गर्त में गिर कर अपने शरीर की सुधनुय तक भूल जाता है। जैन शास्त्रों में अत्रह्मचर्य को बहुत बुरा कहा गया है। इन शास्त्रों के सिवाय अन्य सभी भारतीय और पाश्चात्य वर्म ग्रन्थों में भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप और अत्रह्मचर्य को महान् पाप कहा है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में अत्रह्मचर्य को चौथा अधर्मद्वार माना है। इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार कहते हैं—

“जम्बू ! अवंभं चउत्थ सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थण्णिज्ज,
पंक-पण्ण-पास जालभूय त्थी ।”

हे जम्बू ! अत्रह्मचर्य चौथा अधर्मद्वार है। सुर-असुर, नर, लोकपति आदि सभी इस पाप रूपी कीच के दल-दल में फँसे हुए हैं। उनको यह जाल के समान फसाने वाला है।

आगे भी कहा है —

“मेहुणसन्नागिद्धा य मोहभरिया सत्थेहिं हण्णंति एवकमेवक
विमय-विसे उदारएहिं अवरे परदारोहिहिंसति ।”

मैथुन में आसक्त अत्रह्मचर्य के अज्ञानाधकार से पूर्ण लोग परस्पर एक दूसरे की हिंसा करते हैं। जहर देकर घात करते हैं। यदि परदारा हुई तो उम स्त्री का पति जहर से हिंसा कर देता है। इस प्रकार यह अत्रह्मचर्य का पाप मृत्यु का कारण है।

अज्ञानपर्यं स बन, राज्य स्वजन का नारा होता है। कई अज्ञान-अपनी सन्तानों की भी हिंसा कर दी जाती है। इससे मित्रों, माइयों पिता पुत्रों और पति-पत्नियों में स्नेह मट्ट होकर बैर भाव उत्पन्न हो जाता है। अज्ञानकारी का अरिज कष्ट भर में मट्ट हो जाता है। उसका शरीर आस्यस्त निर्बल और रोगी हो जाता है। सैकड़ों अनाहियों उसे आकर घेर जाती हैं। बहुत बुरी अवस्था में अज्ञान होकर उस सृष्टि के मुक्त में आना पड़ता है।

येषु सुखपरिष्णं भवति सुखमयो सुखमयो सुसाह
सुखी सुसुखी स एव मित्रो नो सुखं वरति वनपेरं ।

जो मनुष्य अज्ञानपर्यं का दुःखपरण करता है वही उत्तम प्राणिक उत्तम ममण और उत्तम साधु है। सुख अज्ञानपरण से ही वह अपि, सुखि संवमी और मित्र है।

५—ब्रह्मचर्य के दो मार्ग

शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य पात्रम के दो मार्ग हैं, क्रिया मार्ग और ज्ञान मार्ग। क्रिया मार्ग अज्ञानपर्यं का रोकने का साधन है उससे सरकारों को मित्र क करम म ममयं है। ज्ञान क द्वारा मनुष्य को संवमी और ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन स्वाभाविक और अज्ञानपर्यंमव जीवन अस्वाभाविक और अनुचित कगम लगता है। ज्ञान मार्ग द्वारा प्राप्त विवेक परिश्रमता और आत्मचित्तम द्वारा उत्पन्न होता है। अतः वह नित्य है। उसमें स्थिरता अधिक होती है। क्रिया मार्ग में अस्थिरता हो सकती है। जब तक इन्द्रिय विद्युत् और भावना परिश्रम नहीं हो जाती क्रियामार्ग द्वारा उत्पन्न अर्थात् है उसमें कभी भी विकार या जाने की सम्भावना

है। इसीलिए दोनों मार्गों से ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान-मार्गियों को भी क्रिया-मार्ग की उपेक्षा करना उचित नहीं। बाह्य घातावरण और क्रिया में रखलन ज्ञानियों के हृदय में भी कभी कभी अस्थिरता उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है।

६—ब्रह्मचर्य के नियम

क्रिया-मार्ग में बाह्य नियमों का समावेश किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाँच भावनाओं का उल्लेख किया गया है। वे इस प्रकार हैं—

- (१) केवल पुरुषों से सम्बन्धित कथाएँ न कहे।
- (२) पुरुषों की मनोहर इन्द्रियों न देखे।
- (३) पुरुषों के रूप को न देखे।
- (४) काम भोग को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं को न कहें, न स्मरण करे।
- (५) कामोत्तेजक पदार्थ न खाए-पीए।

ब्रह्मचर्य त्रत पालन के लिए भगवान् से उस समाधिस्थान भी बताये हैं—

- (१) ससर्ग रहित स्थान में निवास करना।
- (२) अकेले पुरुष से वार्तालाप न करना न अकेले पुरुष को कथा, भाषण कहना, केवल पुरुषों के सौन्दर्य, वेश का भी वर्णन न करना।
- (३) पुरुषों के साथ एक आसन पर न बैठना, जिस आसन पर पुरुष पहले बैठा हो उससे दो बड़ी पश्चात् तक उस आसन पर न बैठना।

(४) पुस्तकों के आकर्षक मंत्र आदि का तथा दूसरे अंगों का अद्वैतकन न करना और न इनका वितन ही करना ।

(५) पुस्तकों के रति प्रसंग के मोहक शब्द, रति-कण्ड के शब्द गीत की ध्वनि इसी की विद्विषावृत्त कीका विनोद आदि के शब्द या विरह दर्शन को परदे के पीछे से या शीबाह की आद से कभी न सुनना चाहिए ।

(६) परब अनुभव किए हुए रति सुख, आचरण की हुई या सुनी हुई रति-कीका आदि का स्मरण भी न करना ।

(७) वैश्विक या कामोत्तेजक वाद्य और वेद परावों का उपयोग न करना ।

(८) सादा ध्यान भी प्रमाद्य से अधिक न करना ।

(९) शृंगार-स्नान विक्षेपन रूप माहा विभूषा व देश-रचना न करना ।

(१०) कामोत्तेजक शब्द रूप, रति गन्ध और स्पर्श से बचते रहना ।

सब विरति ब्रह्मचारी को ऊपर निर्देशित मायनाओं और समाधिराजनों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ।

पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन काम के द्विप शरीर के साथ साथ मन और बचन पर भी पूर्ण संयम रहना अत्यंत आवश्यक है । देवके शरीर पर ही नियंत्रण रहने से अत्राप्य का निराकरण नहीं किया जा सकता । मन पर अचरुत न रहने से

कभी भी हृदय में विचार न पधनी मत्ता है। शरीर जो मन के अनुसार दाय कर्ता है। अतः मन पवित्र है जो शरीर भी पवित्र ही रहेगा। इमार्णिक मन की प्रम में मत्ता शरीर की अपेक्षा उदात्त गहनपूर्ण है।

मन न पगी कान्तरानना - अतः न ही, इतक लिए यह आवश्यक है कि उसे सर्व भुक्त कार्यों में प्रवृत्त किया जाय। किसी भी कार्य में लक्ष्मी रहना अनुचित है। मन का जय छोड़ कार्य नहीं रहता तब पूर्व विचार माने लगते हैं। यह प्रत्येक समय किन्हीं न दिगी मत्तार्थ में लगाए रहना चाहिए।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भोजन पर सखम रचना की अत्यन्त आवश्यक है। अनुद्य ही मनोवृत्तियों पर भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो जैसा भोजन करेगा उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। अधिक पाना ब्रह्मचर्य के लिए धर्य है। जीवन-यापन के लिए नितना भोजन करना आवश्यक है उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। अधिक भोजन में हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है जो काम-यागनाओं का उत्तेजक हो सकता है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में ब्राह्मचर्य व्रत की रक्षा के उपायों में बताया गया है —

‘नो पाण-भोयणस्त अद्माया आहारश्चा’

ब्रह्मचर्य व्रत का पालक ग्यान पान अप्रमाण म न लें। ब्रह्मचरी को भूय में अधिक भोजन कदापि न करना चाहिए। साथ ही साथ वह भी अधिक मसालेदार, परका,

गरिष्ठ कामोत्तेजक बहुत मीठा न हो । जठरचारी हडका थोड़ा नीरस और हल्का मोबम ही पर्याप्त मात्रा में करे ।

जठरचारी को मादक द्रव्यों का सेवन सर्वथा त्याग देना चाहिए । इनसे बुद्धि का विमारा हो सकता है । इन पदार्थों में चाय गांजा भंग चरस, अफीम शगब तथासु बीड़ी सिगरेट आदि समाविष्ट हैं ।

जो की जठरचारी रहना चाहती हैं उन्हें अपना जीवन बहुत सादगी से व्यतीत करना चाहिए । चटकील मइफील कस पहनना विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सुशोभित रखना सुगन्धित तेल इत्र कुन्नेल का उपयोग करना, पुष्पों आदि से बाकों को सजाना सर्वथा अनुचित है ।

पुरुष के पास एकान्तवास करना भी जठरचर्य के लिए पाठक है । एकान्त में हुआसनाएँ घेरे रहती हैं । मन में हमेशा हुआसनाएँ रहने से हुप्कारों की ओर प्रवृत्ति हो सकती है । चाहे कोई शिष्टमित्र ही क्यों न हो पर सतत एकान्तवास से जठरचर्य के स्पष्टिष्ठ होने का भय है ।

जठरचारी को ऐसी अस्लील पुरतकें क्यापि नहीं पढ़नी चाहिए जो कामविकार को कायुत करने वाली तथा विमल मन एवं श्मिषां कुर्विषवों की पार प्रवृत्त हो । इस प्रकार का अध्ययन जठरचर्य को अष्ट करम में समर्थ हो सकता है । चात्र कइ ऐसी अस्लील प्रम वहातिषों और उपन्वास बहुत प्रचलित हैं । उनसे हमेशा बचत रहना चाहिए । जठरचारियों को धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना उचित है । महापुरुषों की जीवनिषां संसार की असारता सूचक तथा पैगाम्ब जपस करने वाली तथा

दुर्घिष्यों से घृणा पैदा करने वाली कित्तारें पढ़ना उसके लिए लाभप्रद है। ऐसे अध्ययन से मन में विकार ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य पालन में भी बहुत सहायता मिलती है।

ब्रह्मचारी जी को कामी या न्यभिचारी स्त्री पुरुषों का सग कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति से कभी न कभी ब्रह्मचर्य के लखित होने का भय है। बेश्याओं आदि से परिचय बढ़ाने में क्षान्ति ही हो सकती है। उत्तम साधु, साध्वियों के सपर्क में रहना, उनका उपदेश भ्रवण करना लाभप्रद है।

७—स्वपतिसंतोष

सर्व विरति ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करने में अममर्थ महिलाएँ जो विवाह करना चाहती हैं उन्हें भी 'स्वपति संतोष व्रत' का पालन करना चाहिए। कहा भी है —

“कोकिलानां स्वरो रूप नारीरूप पतिव्रतम्”

कोकिला का शृ गार उसका मधुर स्वर है और नारी का शृ गार उसका पतिव्रत ही है।

जिम प्रकार पुरुषों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 'एक नारी सदा ब्रह्मचारी' उसी प्रकार नारियों में —

“या नारी पतिभक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्मचारिणी”

जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति के निवाय दूसरे पुरुषों से अनुगम नहीं रखती वह भी ब्रह्मचारिणी है। गृहस्थावस्था में इस व्रत के सिवा नारियों के लिए उपयुक्त धर्म और कोई नहीं।

पतिव्रता स्त्री के लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुःख नहीं बढ़ वेवताओं के लिए भी पूर्य है। सीता, शौची, आदि सतियों को उनके पतिव्रत के लिए भी बहुत महत्व पूर्ण स्वाद दिया है। उनका सदैव याद और प्रशंसा की जाती है। उन्हें कोई भी दुःख और कष्टि कभी पीड़ित नहीं करती। जीवन में वे सदैव सुखी और सन्तुष्ट रहती हैं।

इसके विपरीत व्यभिचारियों क्षियों गिरतर रहते और क्षयियों से पीड़ित रहते हैं। उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। प्राचीन काल में क्षियों की स्थिति इसीलिए उंची थी कि उनमें पति के प्रति असीम मक्ति और प्रेम होता था। अन्व पुत्रों के प्रति सदैव पिता और कष्टुल का मान रहता था। अतएव स्वपति-संतोष व्रत का पाठन कर स्त्रियों को हरलोक और परलोक को सुधारने का प्रत्येक करना चाहिए।

८—ब्रह्मचर्य और सन्तान

बो माई बहिन ब्रह्मचर्य का पाठन करेंगे वे संसार को अनमोह रहने में सफेदें। हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता। आर्लकारिक भाषा में कहा जाता है कि उन्होंने लक्ष्मजी के लिए शीघ्र पर्वत उठाया था। बली पर्वत का एक टुकड़ा गिर पड़ा जो गोक्षयम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्लकार का आचरण कर कर बीजिए और निवार कीजिए तो इस कथन में आप हनुमानजी की प्रचरह शक्ति का दिग्गम पाएंगे। हनुमानजी में इतनी शक्ति बहो स भाइ। यह महारानी अंजना और परम की काइ वष की अचरह ब्रह्मचर्य की साधना का ही प्रभाव था। अन्ने ब्रह्मचर्य पाठन से संसार को-एह प्रेसा बपहाट,

ऐसा वरदान दिया जो न केवल अपने समय में ही अद्वितीय था, वरन् आज तक भी वह अद्वितीय भमका जाता है और शक्ति की साधना के लिए उसकी पूजा की जाती है ।

वहिनो ! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा पुत्र उत्पन्न करने की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साज-सिंकार को त्याग कर स्वयं ब्रह्मचर्य की साधना करो और पति को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने दो ।

क्योंकि सन्तान के विषय में माता-पिता की भावना जैसी होती है वैसी ही सन्तान उत्पन्न होती है । पिता और खास कर माता को ऐसी भावना हमेशा मन में रखना चाहिए कि मेरा पुत्र धीर्यवान् और जगत् का कल्याण करने वाला हो । इस प्रकार की भावना से बहुत लाभ होता है ।

सब लोगों को प्रायः अलग अलग तरह के स्वप्न आते हैं, इसका क्या कारण है ? कारण यही कि सबकी भावना अलग-अलग तरह की होती है । यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि जैसी भावना होती है वैसा स्वप्न आता है । इसी प्रकार माता-पिता की जैसी भावना होती है वैसी ही सन्तान बन जाती है । जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है उसी प्रकार भावना से सन्तान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है । नीचे विचार करने से खराब स्वप्न आता है और यही बात सन्तान के विषय में भी समझनी चाहिए ।

जिस नारी के चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज अठखेलियाँ करता है उसे पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती । जिसके अंग प्रत्यग से आत्म तेज फूट रहा हो उसे अलकारों की भी अपेक्षा नहीं रहती । गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ मर्यादा के

अनुसार रहना चाहिए। उसी प्रकार कियों को भी चाहिए कि वह अपने मोहक हाव-भाव से पति को विह्वल न बनायें। माझी संतानोत्पत्ति के सिवाय क्वकल विकास के लिये पति को फेंकाती है वह पिराभिनी है—पति का जीवन बूझन वाली है।

६—विवाह और ब्रह्मचर्य

प्राचीन काल में विवाह के सम्बन्ध में कन्या की सी सजाह की जाती थी और अपने लिए उस घर खोजने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। माता-पिता इस बारे में से त्वरित की रचना करते थे। अगर कन्या ब्रह्मचर्य पावन करना चाहती थी तो उसे अनुमति ही जाती थी। अगवान् श्रमपत्रक का माझी और सुम्हरी नामक दो कन्याएँ विवाह के योग्य हुईं। अगवान् उनके विवाह सम्बन्ध का विचार करन लगे। दोनों कन्याओं ने अगवान् का विचार जाना तो बड़ा—फिटाबी आप इमाठी विन्ता म कीबिने। आपकी पुत्रो मिटकर बूधरे की पत्नी बनना हमसे ब हो सकेगा। अन्तत दोनों कन्याएँ आशीषम ब्रह्मचारिणी रहीं।

हों विवाह न करके असीति की राह चलना बुरा है पर ब्रह्मचर्य पावन करना बुरा नहीं है। ब्रह्मचारिणी रह कर कुमारिकाएँ जन समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सकती हैं।

बहान् विवाह और बहान् ब्रह्मचर्य दोनों चाहें अनुचित हैं। दोनों स्वेच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य अगर पावन न भी कर सक तो भी विवाह के उपरान्त विवाहित पति-पत्नी को अचरम ही मर्बादा के अनुसार रहना चाहिए।

श्री-शिक्षा

१—शिक्षा का प्रभान

शिक्षा मनुष्य के नैतिक और सामाजिक मार भी उँचा उठाने का साधन है। यह जीवन को सभ्य, सुसंस्कृत एवं सहानुभूतिशील बनाने की योग्यता प्रदान करती है। वर्तमान में शिक्षाप्राप्ति उद्देश्य को ध्यान में लेकर, उसकी परिभाषा सफ चित-क्षेत्र में करने हुए चाँ उमें हम अर्थप्राप्ति का साधन कहें पर पैसा कहना मूलत गलत होगा। शिक्षा का उद्देश्य कभी अर्थप्राप्ति नहीं। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा जीवन के वातावरण को अधिष्ठित सुसंस्कृत और सरस बनाती है—हमें निपाई से उँचाई पर प्रतिष्ठित करती है। यह एक प्रकार का नवजीवन-सा प्रदान करके कई सुराक्ष्यों में चक्काकर अन्धकारों की ओर ले जाने को प्रेरित करती है।

मानव इतिहास की ओर हलका-सा दृष्टिपात करने पर हम शिक्षा की उपयोगिता और उसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगा। किसी जगाने में मनुष्य आज की भाँति सभ्य एवं

संस्कृत मही थे । उनका ज्ञान पान रहन सहन तथा बाह्यपरय
 विस्तृत मित्र था । पुत्रों के वस्तुतः कारण कर अथवा नम ही
 रह कर अपनी जीवन-यापन करत थे । माता पिता वंशु
 आदि के प्रति भी जैसे स्नेह और कर्तव्यपाहन की दृष्टि होनी
 आदिप वैसी न थी । जो कहना आदिप कि कौटुम्बिक भावना ही
 आगूत मही हुई थी । न उनका कोई निश्चित विश्वासस्वाम था
 और न कोई निश्चित वस्तुएं ही थी जो उनके योद्धमादि के प्रबन्ध
 के लिए उपयुक्त थीं । जहाँ जो चीज मिल गई वही का उपयोग
 करते थे । और जहाँ रात्रि में स्वाम भिक्षा विनाम करते थे । न
 वहाँ कोई सामाजिक अथवा राजनीतिक बन्धन थे और न
 कापरे कानून । समुच्च अपने आपमें ही सीमित था और प्रकृति
 पर ही निर्भर था ।

लेकिन आज ? सामाजिक जीवन में आकाश
 और पाताल का अन्तर है । यही शिक्षा का प्रभाव है । इसी
 मापदण्ड से हम शिक्षा की उपयोगिता का अनुमान सहज ही
 लगा सकते हैं । जीवन में जिसकी आगूति और उत्पत्ति होती है
 वह केवल शिक्षा से ही । जैन शास्त्रों के अनुसार इस युग में
 प्रथम तीर्थंकर श्री अक्षयभेखजी ने ही सर्व प्रथम शिक्षा का प्रचार
 किया था । उन्होंने ही क्षत्रियविद्या पाण्डित्यज्ञान जुनाई विज्ञान
 आदि की शिक्षा लोगों को दी । पुत्रों के लिए बहुरर कक्षाएँ
 ही तथा स्त्रियों के लिए बीसठ । इस प्रकार लोगों को समी
 प्रकार से शिक्षित कर उन्होंने सम्भवा तथा संस्कृति का प्रथम
 पाठ पढ़ाया । तभी से आज तक यह परंपरा अथाप गति से
 चली आ रही है । अद्यपि समय समय पर राजनीतिक
 परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन भी बहुत हुए ।

शिक्षा को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं (१) फल प्रदायिनी (२) प्रकाशिनी। फल प्रदायिनी शिक्षा विशेष रूप से मनुष्य का सामाजिक स्तर ऊँचा लाती है। किस प्रकार से भिन्न भिन्न कार्य किए जाने पर उत्तम रीति से पूर्ण होंगे वह इसमें बताया जाता है। सिलाई, घुनाई, कृषि, शरीरविज्ञान आदि शिक्षा इसी कोटि में जा सकती है।

प्रकाशिनी शिक्षा क्रियात्मक रूप से किसी विशेष कार्य की पूर्णता के लिए नहीं होती। उसका कार्य है भिन्न भिन्न वस्तुओं के गुणों और उनके प्रभाव पर प्रकाश डालना। भौतिक वस्तुओं के सिवाय आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसकी पहुँच रहती है। दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि को हम इसके अन्तर्गत ले सकते हैं। यह शिक्षा भी परोक्ष रूप से जनता के सामाजिक स्तर को उन्नत करने में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यह लोगों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाती है।

शिक्षा मनुष्य के रहन सहन में अपूर्व परिवर्तन कर देती है। इसके बिना हम बहुत सी वस्तुओं से धिल्लुकुल अज्ञात रह सकते हैं, जो हमारे जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायक हो सकती हैं। किसी भी क्षेत्र में अशिक्षा सफल नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में अशिक्षित कुछ भी नहीं कर सकता। * किसी भी विषय में निपुणता और दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षा अपेक्षित है। एक डॉक्टर कभी सफल नहीं हो सकता जब तक वह

पूर्ण रूप से शरीरविज्ञान और रसायनशास्त्र का गहरा अध्ययन कर ले। मनुष्य सफल व्यापारी भी सब तक नहीं बन सकता जब तक वह अर्बरास्त्र मृगोत्र चारि का अध्ययन नहीं कर लेता। कृषि विद्या सिंहाई बुनाई चारि की भी क्रियात्मक शिक्षा के अभाव में अपूर्णता ही है।

इस प्रकार सबकुछ ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा के अभाव में समस्त जीवन ही अपूर्ण है। किसी भी एक क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करके ही जीवन निर्माण किया जाता है। किसी भी देश की अवनति के कारणों का यदि पता लगाया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि शिक्षा का अभाव ही इसका मुख्य कारण है।

शिक्षा के अभाव में वह बुराईयों स्वता घर कर लेती हैं। असौख्यता के कारण एक प्रकार की अज्ञानता पैदा जाती है, जिसके कारण ही गृह-क्राह, अन्धविश्वास फूट चारि समाज में फैलते हैं। शिक्षा के अभाव में किसी भी बालु को तक और बोध्यता की कसीटी पर बस कर लोग नहीं बस सकते। परम्परा से बन्नी चाली हुई परिपाटी तथा पीछे रिवाजों को नहीं छोड़ना चाहते। इतना ही नहीं बल्कि समय की गति के अनुसार उसमें तनिक सा भी परिवर्तन नहीं करना चाहते चाहे वह सुद के लिए व समाज के लिए कितनी ही हानिकारक क्यों न हो।

शिक्षा से अभिप्राय वहाँ केवल विरोध रूप में ही वा पुण्य की ही शिक्षा न नहीं बल्कि समाज रूप से लोगों की शिक्षा स है। की और पुण्य समाज के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। किसी एक को विरोध महत्त्व देकर और दूसरे की पूर्ण रूप से

अग्रहणना कर समाज की उन्नति नहीं की जा सकती । उन्नति के लिए यह परमावश्यक है कि स्त्री और पुरुष समाज के दोनों ही अग्र शिक्षा प्राप्त करें ।

२—स्त्रीशिक्षा

बहुत समय से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर के भीतर ही समझा जाता है । समाज ने इन और कभी दृष्टिपात ही नहीं किया कि घर की दुनिया के बाहर भी उनका कुछ कार्य हो सकता है । भोजन बनाना, चक्की पीसना, पति की आजा पालन कर उसे सदैव सुखी और मन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करना ही उसके जीवन का उद्देश्य रहा है । इन कार्यों के लिए भी शिक्षा की उपयोगिता हो सकती है, इनका कमी विचार भी नहीं किया गया । बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया तो वह भी उतना ही जिम्मे पत्र पढ़ना और लिखना आ सके और पति का मनोरंजन किया जा सके । प्राचीन योरप में ऐसी ही मनोवृत्तियाँ लोगों में फैली हुई थीं । स्त्रियों का स्थान वहाँ भी बहुत सकुचित था । अधिक शिक्षा प्राप्त करना और बाहरी दुनिया से सम्पर्क बढ़ाना अनावश्यक समझा जाता था । सीना-पिरोना, चर्खा कातना, भोजन बनाना आदि जानना ही उनके लिए पर्याप्त था । पुरुषों की शिक्षा का प्रयत्न भी बहुत बाद में किया गया था और उसमें कुछ उन्नति हो जाने पर भी, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा उपयोगी हो सकती है, इनका किसी ने विचार तक नहीं किया ।

भारतवर्ष में प्राचीन काल में स्त्रियाँ काफी शिक्षित होती थीं । घर के बाहर भी उन्हें बहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त थी । जैन

समाप्त में भी इस समय जियो में काफ़ी जागृति थी। सही माझी में शिक्षा प्रारम्भ कर के महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। माझी शिक्षा भी ज्यों के नाम से खरी। सोकर सतिषों में से प्रत्येक ६४ कक्षाओं में विपुल जाने के साथ साथ बहुत विदुषी थी। साधारण पुस्तकीय काम के बजाया ज्योंके उत्कृष्ट संवम द्वारा विशिष्ट ज्ञान भी प्राप्त किया था। जनकी योग्यता के लिए क्या कहा जाय ? जी शिक्षा और जी स्वातन्त्र्य का अनुभाव इतने से ही सहज में जगताया जा सकता है। विद्या की अविद्याशी देवी भी सरस्वती ही मानी गई है।

जी जाति का पतन मुसलमानों के आगमन के साथ र हो गया था। जीरे जीरे उन्हें पहिले वीसी स्वतंत्रता न रही, जनका कार्य क्षेत्र सीमित होता गया और अंत में जनका पतन चरम सीमा तक पहुँच गया। ज्योप्री शिक्षा के प्रश्न को समाप्त कर दिया गया। पारचात्व देणों में तो वसमें बहुत सुधार ही हुआ है पर मारतन्त्रव म अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है।

इसमें वर्तमान युग में जीशिक्षा की विरोध आचरण बला का अनुभव सब प्रथम जापान के पि जाहू में किया था। इस समय ज्यों की जियों की हाकन बहुत करार थी। जनमें जरा भी नैतिकता की आवश्यकता न थी। व अत्यन्त पतित अवस्था को पहुँच चुकी थी। पि० माह न अनुभव किया कि राष्ट्र के ज्ञान के लिए जियों का सुशिक्षित और उत्तम होना अनिवार्य आवश्यक है। ज्ञान वह भी सम्पन्न का प्रथम किया दि किया और पुरुषों की शिक्षा साधारण रूप से एक ही प्रकार की नहीं हो सकती, बल न बल मिश्रता कार्य क्षेत्र की स्पष्टिष की दृष्टि से होती हो चाहिए। जियों के लिए साधारण और

पुस्तकीय शिक्षा का उद्देश्य मानसिक स्तर का उन्नत होना चाहिए। महिलाओं की प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास करना ही उनकी शिक्षा का उद्देश्य है। वह विकास शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों प्रकार का होना चाहिए। शिक्षा का ध्येय ऐसा हो जिससे वे जीवन में योग्यतापूर्वक अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें और स्वतन्त्रता में जीवन पथ में अपना समुचित विकास कर अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर सकें। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करते हुए हमें यह न भूलना चाहिए कि उनका कार्य क्षेत्र पुरुषों से कुछ भिन्न है। जीवन में उनका कर्तव्य सुगृहिणी और माता बनना है। हमारे समाज का बहुत प्राचीन काल से सगठन और श्रम-विभाजन भी ऐसा ही है जिससे स्त्रियों के कर्तव्य पुरुषों से कुछ भिन्न हो गए हैं। यद्यपि दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है पर कौटुम्बिक जीवन की सरलता के लिए यह भेद किया गया। सुगृहिणी और माता बनना कोई ऐसी सरल वस्तु नहीं जैसी आज कल समझी जाती है। माताओं के क्या २ गुण और कर्तव्य होने चाहिए, इस तरफ कोई दृष्टि नहीं डालता। उत्तम चरित्र और कार्य सम्पादन की योग्यता होना उनमें सर्वप्रथम आवश्यक है।

परन्तु इतने में ही उनके कर्तव्य की इति श्री नहीं हो जाती। यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री, समाज और राष्ट्र की अभिन्न अंग हैं। उनके उद्धार का बहुत कुछ उत्तरदायित्व इन्हीं पर है। वैसे सफल और बुद्धिमती माता बनकर ही वे राष्ट्र की बहुत कुछ भलाई कर सकती हैं। पर वे पुरुषों के क्षेत्रों में भी, जहाँ उनकी प्रतिभा और रुचि हो, अपनी योग्यता द्वारा सफल कार्यकर्त्री और नेत्री हो सकती हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि जो कार्य पुरुषों द्वारा संपादित हों वे स्त्रियों द्वारा पूर्ण हो

ही नहीं सकते। ऐसा न कमी हुआ है और न होगा। अगर उन्हें उचित शिक्षा और उचित स्वतन्त्रता ही जाय तो वे अपनी योग्यता का उपयोग कर समाज की काफ़ी मज़ाई कर सकती हैं।

अतएव सब प्रथम शिक्षों को मानव जाति के माते शिक्षा ही बानी चाहिए, फिर शील के माते जिससे वे एक सफल पृथ्वी और सुशिक्षित और उन्नत जाति बन सकें। तीसरे उन्हें राष्ट्र के एक समित्त अंग होने के माते शिक्षा ही बानी चाहिए, जिससे उनका मन में यह भावना स्थाय रहे कि घर में रहते हुए भी राष्ट्र के कल्याण और पतन से उनका समित्त सम्बन्ध है।

३—शिक्षा की आवश्यकता

जोग करते हैं कि कड़वी को क्या कुंठी मिलनी है जो, उन्हें शिक्षा दिखाई जाय। यह आज के युग में पोर अत्यावता और शिक्षों के प्रति अन्धकार का चिह्न है। मगवान् अन्धकार ने ज़ाही को ही मत्र प्रथम अक्षर ज्ञान सिखाया था। अगर शिक्षा ही आवश्यकता न होती तो इतन बुद्धिमान् और नीतिमान् महा पुरुष को क्या आवश्यकता थी जो उन्हें शिक्षा देते। मरु और बाहुबली को तो शिक्षा फिर मिली। ज़ाही के ही नाम से हमारी किवी ज़ाही करवाई। यद्यपि समयानुसार आज तक बहुत बहुत हज़ परिवर्तन हो चुका है। आज की भाषा से ज़ाही को सरलता कहा जाता है। बी को बी हज़ बिपा पुरुष पढ़ें और स्वयं शिक्षों न पढ़ें वह उचित है वा अनुचित? अज्ञानता के कारण आज पुरुष का अभाग निकम्मा हो रहा है। आज भी शिक्षों न कुछ कह सकती हैं, न सुन सकती हैं, न प्रत्यक्ष कर सकती

है। वे पर्दे के भीतर बन्द रहती हैं। भगवान् महावीर के समवसरण में स्त्रियाँ भी प्रश्न कर सकती थीं। लेकिन यहाँ स्त्रियाँ प्रश्न नहीं कर सकतीं। अगर कोई महिला कहीं धार्मिक प्रश्न करे तो लोग उसे निर्लब्जता का फतवा देने में कसर न रखेंगे।

कुछ लोगों की वारणा है कि लिखने पढ़ने से लड़के-लड़कियों का बिगाड़ हो जाता है। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि बिना पढ़े लिखे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं? सामाजिक या धार्मिक हानियाँ क्या शिक्षित ही करते हैं? यह विचारणीय है कि योग्य शिक्षा सदैव उचित मार्ग के खोजने में सहायक होती है। ग्रन्थकारों का कथन है कि ज्ञानी के द्वारा कोई भूल हो जाए तो वह शीघ्र ही समझ सकता है मगर मूर्ख तो कोई भूल करके समझ भी नहीं सकता।

महावीर भगवान् ने कहा है कि अगीतार्थ साधु चाहे सौ वर्ष का हो फिर भी उसे गीतार्थ साधु की नेत्राय में ही रहना चाहिए। पच्चीस साधुओं में एक ही साधु अगर आचारांग और निशीथ सूत्र का जानकार हो और वह शरीर त्याग दे तो भादों का ही महीना क्यों न हो, शेष चौषीस को विहार करके आचारांग और निशीथ सूत्र के ज्ञाता मुनि की देखरेख में चले जाना चाहिए। अगर उनमें दूमरा कोई साधु आचारांग निशीथ का ज्ञाता हो तो उसे अपना मुखिया स्थापित करना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि शिक्षा के साथ उच्च क्रिया लाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए मगर मूर्ख रहना किसी के लिए भी उचित नहीं।

एक सग्नशाय बाबों का कहना है कि साधुओं के सिवाय धीरों को कामे को देने से रक्ष लीजा मत करो । भोजन देने से रक्ष लीजा हो जाता है । किन्तु यह कथन अज्ञानपूर्ण है । हमके कथनानुसार अगर एक महिला विचार करती है कि मेरी लक्ष्मी के भाँसे होंगी तो वह पुत्रों को देखेगी । देखने पर निश्चय विवाह जाना भी सम्भव है । ऐसा विचार करके वह महिला अपनी लक्ष्मी की भाँसे खोजे जाये तो आप उसे क्या करेंगे ?

बापिणी'

तो महिलार्ये अपनी लक्ष्मी की भाँसे को अपनी रखने क लिए लक्ष्मी की भाँसे में काबल भाँसनी है वे महिला बसकी माँ हैं या शत्रु ?

माँ !

मगर कामे को देने से रक्ष लीजा हीटा है ऐसा कहने बाबों की मन्ना क अनुसार तो वह बहिन लक्ष्मी की भाँसे में काबल लगाकर रक्ष लीजा कर रही है ? इन लिए न लक्ष्मी को बिलाना चाहिए और न भाँसे में अंजन ही भाँसना चाहिए । फिर तो उसे क बाहर कहीं समाधि करा देना ही ठीक होगा । ऐसा अन्धेसा विचार है ! यह सब अधिका का ही अन्ध है ।

लक्ष्मी की माता को पहिल ही लक्ष्म्यारिणी रहना बचित था तब मोह का धरन ही उपस्थित न होता, अकिन जब मोह बरा सम्मान रूपन का है ता उचित काकन वाकन तथा रिगित करके बस मोह का कर्म भी चुकाना है । इसी कारण जैन शास्त्रों में माता पिता और सहायता करन वाले को उपकारी बतारा

है। भगवान् ने कहा है कि मन्तान का लालन-पालन करना अनुकम्पा है।

तात्पर्य यह है कि जो माता अपनी कन्या की आगे फोड़ दे उसे आप माता नहीं चैरिन कहेंगे। लेकिन हृदय की आखे फोड़ने वाले को आप क्या कहेंगे? कन्या शिक्षा का विरोध करना वैसा ही है जैसा अपनी सतति के ज्ञान-चञ्चु फोड़ने से ही कल्याण मानना। जो कन्याओं की शिक्षा का विरोध करते हैं वे उनकी शक्तियों का घात करते हैं। किसी की शक्ति का घात करने का किसी को अधिकार नहीं है।

अलक्षता शिक्षा के साथ सत्सस्कारों का होना भी आवश्यक है। कन्याओं की शिक्षा की योजना करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि कन्याएँ शिक्षित होने के साथ साथ सत्सस्कारों से भी युक्त हों, और पूर्वकालीन योग्य महिलाओं और सतियों के चरित्र पढ़कर उनके पथ पर अग्रसर होने में ही अपना कल्याण मानें। यही घात वालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी आवश्यक है। ऐसी अवस्था में कन्याओं की शिक्षा का विरोध करना, उनके विकास में बाधा डालना और उनकी शक्ति का नाश करना है।

प्रत्येक समाज और राष्ट्र का भविष्य कन्या शिक्षा पर मुख्य रूप से आधारित है। कन्याएँ ही आगे होने वाली माताएँ हैं। यदि वे शिक्षित और धार्मिक सम्भार वाली हैं तो उनकी सतान अक्षय्य शिक्षित और धार्मिक होगी। ये देवियाँ ही देश और जाति का उत्थान करने में महत्त्वपूर्ण भाग लेने वाली हैं। एक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के कथनानुसार —

“यदि किसी जाति की भविष्य संसारों के हान भाग तथा वृद्धि और अवनति का पहिले से ज्ञान करना है तो उस समाज की वर्तमान बहिष्कारों की शिक्षा संस्कार आचार और भाव प्रवृत्तियों को देखो ये ही जाती संसारों के हावने क जाने हैं ।

जी ही कच्चे की प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा है । उसका चरित्र का गठन करने वाली भी बही है । इस दृष्टि से जी समस्त राष्ट्र की माता हुई । समाज के बुरा को भीरित और सदैव हरा-भरा बनाए रखने के लिए बहिष्कारों की शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है । जी स्वयंसेवकी आदि ३३ समाज पुस्तकों का जन्म लेकर उत्तम संस्कार और चरित्र प्रदान करने वाली महिलाएँ ही थीं । प्राचीन जैन इतिहास से स्पष्ट है कि जैन महिलाओं ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं । महाराणी कैकेयी ने युद्ध के समय महाराजा शरणा की अनुपम सहायता कर अपूर्व साहस और वीरत्व का परिचय दिया । सती शीपरी ने स्वयंवर के परचात् समस्त बिरौही राजाओं के निकट अभिचक्षित रह कर उनके हृदय में अपना पति अमुक वीर माई वृष्टमन की स्थापना की थी । सती राजकुमारी ने आक्रमण प्रथम युद्ध का पावन कर भारतीयों के लिए एक अनुपम वराहरत्न प्रस्तुत किया । पति मर्त्या के लिए मैना सुग्री और परमदृष्टता ने सती चेतना भारतीय इतिहास में अमर हो गई है । उनका चरित्र ज्ञान और त्याग महिलाओं के लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा ।

इतना सब ज्ञात हुए भी आजकल बहुत से लोग जी शिक्षा का नीम विरोध करत हैं । धर्मन्यता ही इसका मुख्य

कारण है। वे यह नहीं सोचते कि योग्य माताओं के बिना समाज की उन्नति सर्वथा असम्भव है।

जैन शास्त्र स्त्रीशिक्षा का हमेशा समर्थन करते हैं। स्त्री को धर्म और अपने सभी कर्तव्यों का ज्ञान कराना नितान्त आवश्यक है। अगर स्त्री मूर्ख तथा अज्ञानिनी रही हो वह अपने कर्तव्य को भूल सकती है। जैन शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ रूपी रथ के स्त्री और पुरुष ये दो चक्र हैं। इन दोनों का सम्बन्ध कराकर मिलाने वाला वैवाहिक धन्धन है। बहुत लोग एक ही पहिए को अत्यन्त मजबूत और शक्तिशाली रखना चाहते हैं। किन्तु जब तक दोनों चक्र समान गुण वाले और समान शक्ति वाले न होंगे, रथ सुचारु रूप से नहीं चल सकता। उसकी गति में स्थिरता कभी नहीं आ सकती। पुरुष और स्त्री का स्थान धरावर होने के साथ ही साथ उनके अधिकार, शक्ति, स्वतन्त्रता में भी सदैव एकता लाने का प्रयत्न होना चाहिए। यद्यपि दोनों में कुछ भिन्नता भी अवश्य है पर वे एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का सुखमय जीवन उनके पूर्ण सहयोग और प्रेम पर ही निर्भर है।

अन्य पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं के शारीरिक विकास की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अभाव में उनका शरीर बहुत निर्बल होता है। एक तो वे स्वभावतः ही कोमल होती हैं और दूसरे उनका गिरा हुआ स्वास्थ्य, कायरपन और भीरुता बढ़ाने में सहायक होता है। वे पुरुष के और ज्यादा आश्रित रहती हैं। उनको किसी कार्य में स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती, उन्हें सदैव दासता के धन्धन

में बन्ध कर पुठव की शुशाभी करत हुए अपनी जीवन निर्वाह करमा पवता है । कहा गया है —

‘स्वाप्त शरीर में ही स्वल्प मन रहता है’

निर्बल और सदैव बीमार रहने वाली महिलाओं का जीवन सुखी नहीं रह सकता । परिवार के सभी सदस्य, चाहे किन्तमें ही सहनशील और सभ्य क्यों न हों हमेशा की बीमारी से तंत्र आ ही जाते हैं । पति के मन में भी एक प्रकार का असन्तोष-सा रहता है । गृहकार्य पूर्ण रूप से न होने पर कम्बवस्था होती है । अगर भारतम्न से ही शरीर की ओर वर्णित ध्यान दिया जाय तो बीमारियों नहीं हो सकती ।

कड़कों के विद्यालयों में तो उचित जेज-हृद का भी प्रकल्प रहता है पर बाकििकाओं के लिए इसका पूर्ण अभाव-सा है । उनका स्वास्थ्य बुरी अवस्था में है । प्राचीन काल में कियों सभी गृहकार्य अपने हाथों से किया करती थीं जिसमें कूटना पीसना जाना पकाना आदि आ जाते थे जिससे कनका स्वास्थ्य ठीक रहता था । पर आजकल तो सभी कार्य नौकरों से करवाए जाने लग हैं । हर एक कार्य के लिए लगाए गए नौकरों से कियों का स्वास्थ्य बहुत गिरता आ रहा है । वे कुछ भी काम अपने हाथ से नहीं करमा चाहतीं । कनकी इस निर्बलता का प्रभाव सन्ताओं पर भी पवता है । वह भी बहुत अस्वायु और कष्टक होती है । कुछ कुछ योरोपीय संस्कृति के प्रभाव से कियों को गृहकार्य परम में कम्बवा-सी होन लगी है । लेकिन योरोपीय महिला के रहन-सहन और भारतीय महिलाओं के रहन सहन में बहुत अन्तर है । वे बहुत स्वतन्त्रता पूरक घूमने घामने बाहर निकलती हैं । उचित व्यायाम और जेज हृद आदि की भी

उनके लिए सुव्यवस्था है। इसी कारण उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, पर भारतीय महिलाएँ तो उनका अनुसरण करके अपना और अपनी सन्तान का जीवन बिगाड़ रही हैं।

स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम और उपयुक्त व्यायाम गृहकार्य ही हैं। उन्हीं की उचित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकें। चक्की चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है। छाती, हृदय आदि इससे मजबूत रहते हैं। शिक्षिता स्त्रियाँ इन कार्यों को करने में बहुत लज्जा का अनुभव करती हैं। उनकी शिक्षा में गृहविज्ञान भी एक आवश्यक विषय होना चाहिए।

बहुत पहिले श्री मुशी का स्त्रीशिक्षा पर एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें स्त्रीशिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया था। उन्होंने कहा है —

“ससार के प्रत्येक राष्ट्र तथा मानव जाति के लिए स्त्री-शिक्षा का प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक देश की उन्नति और विकास एव ससार का उत्कर्ष बहुत अंशों में इस महत्त्वपूर्ण समस्या को सतोषपूर्वक हल करने पर ही अवलम्बित है।”

इस समस्या को हल करने का प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयत्न उनकी शारीरिक विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करना है। स्त्रियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उचित शिक्षा का प्रवन्ध करने के लिए देश के विभिन्न भागों में शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ पर पुस्तकीय शिक्षा के उपरांत चरित्र निर्माण और शारीरिक विकास की ओर विशेष लक्ष्य दिया जाय। जो राष्ट्र इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित नहीं

कर सकता उसे अपने उत्कृष्ट का स्वयं रक्षना भी सम्भव है।
 जिस देश को स्वयं कमजोर व निबल हों उनसे गुलामान् और
 शक्तिमान् संतानों की क्या आशा रखी जा सकती है। जिस
 महिमाओं ने शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को सुधारने
 का प्रयत्न किया उसकी संतान को निरिच्छत रूप से होम्हार
 होगी। और जहाँ से तो राष्ट्र का निर्माण होना है। शरीर से
 स्वस्थ होने पर ही मारिचा उच्च शिक्षा एवं उच्च विचारों से
 साहस पूर्वक राष्ट्र की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं
 को हल करने की क्षमता रखेगी। साथ ही साथ आदर्श पत्नी
 और आदर्श माता बन कर अपना सामाजिक उत्कर्ष पूर्ण
 करने में समर्थ होगी। पुरुष की का आश्रय साधनी है। सुख दुःख
 में सब अपना पत्नी के प्रति अपना स्वयं की मायमा रखता है।
 श्री का भी पूर्ण उत्कर्ष है कि सभी विषय परिस्थितियों में पुरुष
 की सदैव सहायिका रहे। इसमें तत्पनी योग्यता होनी चाहिए
 कि पति की मत्केल समस्या पर गम्भीरता से वह विचार कर
 सके। तभी पति-पत्नी दोनों अपने स्वयंकी और प्रेमी सिद्ध हो
 सकेंगे। श्री की शिक्षा इसी में पूर्ण नहीं हो जाती कि बीच
 गणित या देखा गणित का मत्केल सवाक शक्ति इन कर सक
 या रसायन शास्त्र में अपनी योग्यता रख सक, उसकी शिक्षा
 तो स्वयं जीवन की स्वयं बनाने में है। पति पत्नी जहाँ मिलने
 प्रेम से रहकर एक दूसरे के कार्य में बधि रहेंगे शिक्षा तत्पनी
 ही सफल सिद्ध होगी। उनही शिक्षा तभी पूर्ण होगी जब वे
 पुराने सभी उच्च विचारकों तथा कार्य-कर्ताओं के कार्यों को
 मशीनमैत्रि अध्ययन करके, अपने दृष्टिकोण से विचार कर अपने
 आदर्शों का उनके साथ तुलनात्मक रूप से विचार कर सकें।
 मत्केल इतिहास के मात्र के कार्यों और चारित्रों पर दृष्टि डालकर

समय और परिस्थितियों को देखकर उनके समान बनकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके । उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे नियति के विपरीत भीषण आघातों से, जो सदैव पश्चात्ताप और शोक का पथ प्रदर्शन करते हैं, बचकर नूतन साहस से अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ती चली जाएँ । उन्हें कभी निराशा का अनुभव नहीं करना चाहिए । सफलता और असफलता का जीवन में कोई महत्त्व नहीं । महत्त्व तो मनुष्य की प्रतिभा और प्रयत्नों का है ।

हृदय में सहानुभूति, दया, प्रेम, वात्सल्य आदि गुणों का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य हो । उन्हें यह सिखाना चाहिए कि पीड़ा और शोक आसू बहाने और निश्वासों के द्वारा कम नहीं हो सकते । जीवन में वस्तुओं के प्रति जितनी उपेक्षा की जाएगी वे वस्तुएँ उतनी ही सुलभ और सुखमय हो जाएँगी । शिक्षा मानवता का पाठ पढ़ाने वाली हो । पीड़ा आखिर पीड़ा ही है । वह जितना हमें दुखी करती है उतनी ही दूसरों को । जितना हम उससे बचना चाहते हैं उतने ही दूसरे । हमारे हृदय और दूसरों के हृदय में कोई मौलिक भेद नहीं । सहानुभूति की भावना अपने परिवार तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए । जितना विशाल हृदय बनाया जा सके उतना ही बना कर अधिक से अधिक लोगों में आत्मीयता का अनुभव करना ही शिक्षा का उद्देश्य हो । विश्व में ऐसे कई अघोष बालक, सरल महिलाएँ और निरपराध मनुष्य हैं जिन्हें दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं । वे किसी के कृपापात्र नहीं । ऐसे लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का सम्यन्ध रखना ही ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखना है । ऐसे ही लोग भगवान् को प्रिय और उसके कृपापात्र होते हैं । अगर शिक्षा का रुख बीजगणित ही तक सीमित न रहकर

इस तरह हो ता विश्व में अधिक सुख सन्तोष और आत्मीयता पैदा सकती है ।

* * * *

बाहिकाओं को अपने चरित्र निर्माण की भी शिक्षा दी जानी चाहिए । लज्जा, विनय, शिष्टता, सदाचार, शील आदि क्लृप्त आवश्यक गुण हैं । इनसे गृह जीवन में शान्ति और प्रेममय वातावरण रहता है । माताओं को चाहिए कि बाहिकाओं को ऐसे संस्कार दें जिससे जीवन में वे गुण स्वाभाविक हो जाएँ । इनका हृदय कोमल और दयालु होना चाहिए । शीघ्र बुझियों और रोगियों की हाकल देखकर उनमें कुछ सेवा और अपनत्व की भावना होनी चाहिए । गृहागत अतिथि या सम्बन्धी के चरित्त स्वागत की योग्यता भी होनी चाहिए ।

भारतवर्ष में जो शिक्षा की बहुत दुर्गा है । सुरिक्त से पांच प्रतिशत महिलाएँ बही साक्षर होती । जापान में ६६% और अमरिका में ६३% लड़कियाँ लिखित हैं । इसी प्रकार अन्य बहुत से देशों में लड़कों की शिक्षा से लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है । किन्तु भारतवर्ष में जो शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है । इसके लिए बहुत कम व्यय किया जाता है । हमारे माइनों का उच्च बाहिकाओं की शिक्षा की ओर जाता ही नहीं । शिक्षा के अभाव में मारियों की हाकल आज अत्यन्त दयनीय है । वे अपना समय गृहकल और स्वर्ण की टीका टिप्पणी में बगाली हैं । छोटे छोटे बाहियों पर भी इस ही संस्कार पड़ जाते हैं । माता क जैसे संस्कार और काव होगा उसका अक्षर तत्काल दण्ड पर पड़ेगा । अतएव

स्त्रियों का शिक्षित होना जरूरी ही नहीं बरन् अनिवार्य है। शिक्षा पाए बिना नारियाँ अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाने में सफल न हो सकेंगी। ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी ने ही भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचार किया था। नारियों को इस बात का पूर्ण ज्ञान व अभिमान होना चाहिये कि हमारी ही बहिन ने भारत को शिक्षित बनाया था। उस देवी के नाम से भारतीय लिपि अब भी ब्राह्मी लिपि कहलाती है। ब्राह्मी का नाम सरस्वती है और अन्य ग्रन्थों में उसे ब्रह्मा की पुत्री बतलाया है। ऋषभदेव ब्रह्मा थे और उनकी पुत्री ब्राह्मी कुमारी थी। इस प्रकार दोनों कथनों से एक ही बात फलित होती है। जैन ग्रन्थों से पता चलता है कि ऋषभदेव की दूसरी पुत्री सुन्दरी ने गणितविद्या का प्रचार किया था।

समार में स्त्री-पुरुष का जोड़ा माना गया है। जोड़ा वह है जिसमें समानता विद्यमान हो। पुरुष पढ़ा लिखा और शिक्षित हो और स्त्री मूर्खा हो, तो उसे जोड़ा नहीं कहा जा सकता। आप स्वयं विचार कीजिये कि क्या वह वास्तविक और आदर्श जोड़ा है ?

पहले यह नियम था कि पहले शिक्षा और पीछे स्त्री मिलती थी। प्रत्येक बालक को ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए विद्याभ्यास करना पड़ता था। पर आजकल तो पहिले स्त्री और पीछे शिक्षा मिलती है। जहाँ यह हालत है वहाँ सुदृढ़ शारीरिक सम्पत्ति से सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान् कहाँ से उत्पन्न होंगे ?

स्त्री शिक्षा का तात्पर्य कोरा पुस्तक ज्ञान नहीं है। पुस्तक पढ़ना सिखा दिया और छुट्टी पाई इससे काम नहीं चलेगा। कोरे अक्षर ज्ञान से कुछ नहीं होने का, अक्षर ज्ञान के साथ

कलम्यदान की शिक्षा की जायगी तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होगा ।

स्त्री शिक्षा के पक्ष में कानूनी दलील देने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है । शिक्षा देने के विषय में अब पहले जितना विरोध भी दिखाया नहीं गया । कुछ समय पहले तो इतना अधिक बहस हुआ था कि लोग पर में दो कदम बढ़ना भी अभिहित समझते थे । पर अब भी कुछ भाई स्त्री-शिक्षा का विरोध करते हैं । उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह परम्परागत कुसंस्कारों का परिणाम है । स्त्रियों को शिक्षा देना अगर हाथिकारक होता तो मगधन अथवा अथवा अपनी ब्राह्मी और मुन्दी होने पुत्रियों को क्यों शिक्षा देते ? आज पुनः स्त्री शिक्षा का विषय मजबूती के अर्थ पर नहीं मूल्य चाहिए कि रमणीयता ब्राह्मी में पुत्रों को साक्षर बनाया है । ब्राह्मी की स्मृति में विपि का नाम आज भी ब्राह्मी प्रचलित है । जो पुत्र जिसके प्रताप से साक्षर हुए ब्राह्मी के वर्ग (स्त्री वर्ग) को अक्षरहीन रखना कठमता नहीं है ? अन्व समाज में ब्राह्मी का 'भारती' नाम भी प्रचलित है । 'भारती' और 'सरस्वती' शब्द एक ही अर्थ के अर्थ हैं । विद्या प्राप्ति के लिए लोग सरस्वती—अर्थात् स्त्री की पूजा करते हैं फिर कहते हैं कि जो शिक्षा निषिद्ध है ! स्मरण रखिये अब से पुत्रों ने जो शिक्षा के विषय आशा कर रहे हैं तभी से इनका पठन प्रारम्भ हुआ है और आज भी इस विरोध के बहुत फल सुगतने पक्ष रहे हैं ।

स्त्री शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहू-बेटियों को यूरोपियन शैली बनाने और न यही अर्थ है कि उन्हें रू पर में

लपेटे रहें। मैं स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देने का समर्थन करता हूँ जैसे सीता, सावित्री, द्रौपदी, ब्राह्मी, सुन्दरी और अजना आदि को मिली थी, जिसकी वजह से वे प्रातःस्मरणीय बन गई हैं और उनका नाम सागलिक समझकर आप अद्भुत भक्ति के माय प्रतिदिन जपते हैं। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे अज्ञान के अन्धकार से बाहर निकल कर ज्ञान के प्रकाश में आ सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे भली-भाँति धार्मिक उपदेशों को अपना सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके कारण उन्हें अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का, अपने स्वरूप का, अपनी शक्ति का, अपनी महत्ता का और अपनी दिव्यता का बोध हो सके। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे अथला न रहें—प्रबल बनें। पुरुषों का बोझ न रहें—शक्ति बनें। वे कलहकारिणी न रहें—कल्याणी बनें। उन्हें जगज्जननी वरदानों एवं भवानी बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है।

४—अशिक्षा का परिणाम

स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध लगाना पूर्ण रूप से दासता का चिह्न है। स्त्री शिक्षा के अभाव में पुरुषों ने महिलाओं की सरलता और अज्ञानता से बहुत लाभ उठाया। उन्हें यह पट्टी अच्छी तरह पढाई गई कि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म पतिसेवा है, उनका सबसे बड़ा देवता पति देव है, पति को प्रसन्न और सुखी रखना उनके जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। पति चाहे क्रूर, निर्दय, पापी, दुराचारी चाहे जैसा हो वह देव तुल्य पूज्य होता है। पत्नी को वह चाहे कितनी ही निर्दयता से मारे पीटे, पर पत्नी को उफ तक न करना चाहिए।

पति की प्रत्येक इच्छा को पूर्ति यह जान देकर भी करे। उसकी आज्ञा का अखंडपन करने पर सभी तरह उसके लिए मुह बाप बड़े हैं। जीवन पर्यंत उसके पांव की बूँद अपने मस्तक पर बहाकर अपने को घन्य मानना चाहिए। प्रातः उठते ही पतिव्रत का श्रांत कर मंत्रों को पवित्र करे उसरी प्रत्येक आज्ञा को मज्ज बाध्य समझ कर शिरोधार्य करे। इस प्रकार को पद्मिणी शिवा दे देकर वास्तव में श्री जाति के प्रति बहुत अत्याचार किया गया। पतिव्रत धर्म तथा धर्म शास्त्र के अनेक पवित्र आदर्शों का गलत अर्थ ले लेकर उनका अनुचित फायदा उठाया गया और शास्त्रों की बदनामी की गई। शिवा के अभाव में देवी कार्तिकावलिों द्वारा स्त्री समाज को अपार हानि उठानी पड़ी। विशुद्ध गुणों सरीखा व्यवहार उनका साथ किया गया। वह प्रथा द्वारा उनका अर्थ और विकल्प तक करने से बाह्यकार्यों के माता पिता को उजड़ा का अनुभव नहीं होता था।

कई शताब्दियों तक स्त्रियों के पैरों अचस्था में रहते हुए यही कहा जाने लगा है कि स्त्रियों स्वभावतः शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं, उन्हें लतन्त्रता स्वतः पसन्द नहीं पर के सिवा बाहर जाना भी नहीं चाहती तथा पुत्रों की गुजामी ही में जीवन की सफलता समझती हैं। लेकिन यह बात पूरा रूप से असत्य है। अशिवा एवं अज्ञावता के कारण यह पूर्वक रूप से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती अतः उन्हें पति के आधीन रहना पड़ता है तथा दूसरे की गुजामी करनी पड़ती है पर इसका वह तात्पर्य नहीं की स्त्रियों गुजामी ही पसन्द करती हैं तथा परतन्त्रता उन्हें पसन्द नहीं है। आजीविका की मज्ज नहीं समस्या उन्हें सदैव दुखी बनाए रखती है। उन्हें देवी शिवा प्रारम्भ से नहीं ही जाती जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह

स्वतन्त्र रूप से कर सके । अगर वे इस योग्य हों कि स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने और अपनी सन्तानों का पालन-पोषण कर सकें, तो उनकी हालत में बहुत कुछ सुधार हो सकता है । वह पति की दासी मात्र न रहकर पवित्र प्रेम की अधिकारिणी हो सकती हैं । उनका हृदय स्वभावतः कोमल होता है और उसमें प्रेम रहता है और आत्ममर्पण की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान होती है । पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने पर भी वह प्रेममय दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकती हैं ।

शिक्षा के अभाव में स्त्री के लिए विवाह एक आजीविका का साधन मात्र रह गया है । अभी हिन्दू समाज में कई ऐसे पति हैं जो बहुत क्रूर एव निर्दय हैं और अपनी स्त्रियों को दिन रात पाशविकता से मारते पीटते रहते हैं तथा कई ऐसी साध्वी देवियाँ हैं जिन्हें अपने शराबी और जुआरी पति को देवता से भी बढ़कर मानते हुए पूजना पड़ता है और वे लाचारीवश अपने बंधनों-को नहीं तोड़ सकती । अशिक्षा के कारण आजीविका के साधनों का अभाव ही उनकी ऐसी गुलामी का कारण है ।

समाज में यह भावना कूट-कूट कर भरी हुई है कि स्त्रियों का स्थान घर के भीतर ही है, बाहर नहीं और इन्हीं विचारों की पुष्टि के लिए यह कहना पड़ता है कि स्त्रियाँ घर से-बाहर के कार्यक्षेत्र के लिए विलकुल उपयुक्त नहीं । कुछ समय के लिए उन्हें शारीरिक दृष्टि से अयोग्य मान भी लिया जाय तो भी इस विज्ञान के युग में मस्तिष्क की शक्ति के सामने शारीरिक शक्ति कोई महत्त्व नहीं रखती । सभी महत्त्वपूर्ण कार्य मस्तिष्क

से ही किए जाते हैं। मानसिक दृष्टि से तो कम से कम श्री और पुरुष की शक्ति में भेद नहीं किया जा सकता। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में शिवा पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकी। वह तो खरबी काचारी थी। उन्हें पूर्ण रूप से अनिश्चित रख कर समाज का आशाएँ रख सकता था कि वे अपनी शक्तियों का उचित उपयोग कर सकें ?

अगर अच्छी तरह से विचार किया जान तो यह भी स्पष्ट हो जायगा कि श्री और पुरुष की शारीरिक शक्ति में कोई फास भेद नहीं है। कुछ तो शिवा का एहन-सहन ही सदियों से बैठा बना आ रहा है तथा ज्ञान-दान और वातावरण से अपने कमजोरी का बोझ है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से बढ़ी आ रही है। श्री और पुरुष की शरीर रचना में कुछ भेद है पर उसका यह तात्पर्य नहीं कि स्त्री का किसी क्षेत्र से बहिष्कार ही किया जाय। कई ऐसी शिवा हैं और भी जो प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही सफल कार्यकर्त्री साबित हुईं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन कार्मिक क्षेत्र में अम्बरबाला द्रौपदी दुर्गावती आदि सतियों की श्रमिका पुरुषार्थ धनेक पुरुषों से भी बड़ा-बड़ा था। भारत-व्यपारम्भ से ही आम्बरधरमान देश रहा और विरोध कर शिवा तो स्वभावतः कार्मिक दृश्य होती हैं। अतः इसी क्षेत्र में वे पुरुषों के समान महत्त्वपूर्ण स्थान लेती रही यद्यपि दार्शनिक क्षेत्र में भी आम्बरकक महिषासुर मरुतक भाग लेती हैं। रामी अरमीबाई, अहिष्वाबाई दुर्गावती आदि श्री श्री मूरबदा आदि का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। वे अन्य राजाओं के समान ही नहीं लेकिन कुछ राजाओं से अधिक योग्यता और धारसपूर्वक

राज्य संचालन करती रहीं और युद्धादि के समय वीर अभिनेत्री बनती थीं। वीरता मर्मा भी स्त्रियों पुरुषों से कम नहीं। यद्यपि वे स्वभावतः कोमलहृदया होती हैं पर समय पड़ने पर वे मृत्यु के समान भयकर भी हो सकती हैं। रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई के उदाहरण भारतवर्ष में अमर रहेंगे। त्याग और बलिदान की भावना उनमें पुरुषों से अधिक ही होती है। वे प्रथम तो अपना सर्वस्व ही पतिदेव को समर्पण कर विषाह करती हैं तथा साथ ही साथ अपनी हृज्जत बचाने के लिए वे प्राण तक बलिदान कर सकती हैं। पद्मिनी आदि चौदह हजार रानियों का हँसते-हँसते आकाश को छूती हुई आग की लपटों में समाकर जाती होना क्या विश्व के समस्त भारतीय नारी के त्याग और बलिदान का ज्वलत उदाहरण नहीं ?

महारानी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया ने भी अपनी सुयोग्यता द्वारा सफलतापूर्वक इतने बड़े राज्य का संचालन किया। अगर शारीरिक दृष्टि से स्त्रियाँ शक्तिहीन होतीं तो किस प्रकार वे इतना बड़ा कार्य कर सकती थीं ? वास्तव में स्त्रियों का उचित पालन पोषण तथा शिक्षा होनी चाहिए। राजघराने की महिलाओं को ये सब वस्तुएँ सुलभ होती हैं। वातावरण भी उन्हें पुरुषों जैसा प्राप्त होता है, फलतः वे भी पुरुषों के समान योग्य होती हैं। साधारण नारी को चूल्हे और चक्की के सिवाय घर में और कुछ प्राप्त नहीं होता अतः उनकी योग्यता और शक्ति वहीं तक सीमित रह जाती है।

शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से स्त्रियों और पुरुषों की शक्ति बराबर ही होती है। हर एक कार्य को स्त्रियाँ

की जतनी ही योग्यता से कर सकती हैं बिठना कि पुहप । पर नहीं कह सकते कि जो कार्य पुहप कर सकते हैं उन्हें स्त्रियों कर ही नहीं सकती । अन्धकार प्रत्येक कार्य को सरल बना देता है । यद्यपि समाज की मुख्य-बला के लिए हीनों के कार्य सुचारु रूप से विभाजित कर दिए गए हैं पर इसका अन्तिम फल यह नहीं कि स्त्री किसी अपेक्षा से पुरुषों से कम है या जो कार्य पुहप कर सकते हैं वे कार्य स्त्रियों द्वारा किए ही नहीं जा सकते ।

एटोर-रचना-शास्त्र के अनुसार बहुत से लोग यहाँ तक भी सिद्ध करने का साहस करते हैं कि स्त्री तथा पुरुषों के मस्तिष्क में विभिन्नता है । स्त्री की अपेक्षा पुरुष का मस्तिष्क विचारक होता है । पर यह कथन सर्वथा अशुद्ध नहीं । इस कथन के अनुसार तो मोटे आरामियों का मस्तिष्क हमेशा भारी ही होना चाहिए । पर यह तो बहुत हारवात्पर और असत्य है । हम निम्नी अनुभव से भी देख सकते हैं कि मोटे आरामी भी बहुत बुद्ध और मूक होते हैं । तथा दुबले पतले दिग्गम बाबे भी अधिक बुद्धिमान और बने मस्तिष्क वाले होते हैं ।

स्त्रियों का कार्यक्षेत्र पर तक ही सीमित रखन के लिए जिस प्रकार उनकी शारीरिक कमजोरी बर्दाश्त जाती है उसी प्रकार उनकी मानसिक कमजोरी को भी जनकी अज्ञानता का कारण बताया जाता है । उनको पुहप समाज मद्रियों तक पर म पाने में और शूषट में गलतता रहा और आज यह तक दिया जाता है कि उनमें से कोई भी बड़ी राजनीतिक दार्शनिक वैज्ञानिक नहीं हुईं अतः उनमें कोई मानसिक म्यूनता है । उनसे

यह आशा रखी जाती है कि वे चक्की पीसते पीसते वैज्ञानिक बन जाएँ, खाना बनाते बनाते दार्शनिक हो जाएँ और पति की ताड़ना सहते सहते राजनीतिज्ञ हो जाएँ। जहाँ विल्कुल शिक्षा का प्रचार ही नहीं और स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता वहाँ ये सब बातें कैसे सम्भव हैं ?

मानसिक कमजोरी का तर्क तब युक्तिपूर्ण हो सकता है जब एक स्त्री प्रयत्न करने पर भी उस क्षेत्र में कुछ भी कार्य करने के योग्य न हो सके। पर ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आता। स्त्रियाँ शिक्षित होने पर हर एक कार्य बड़ी सफलता पूर्वक कर सकती हैं। जिस गति से भारत में स्त्रीशिक्षा बढ़ रही है उसी गति से महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सुशिक्षिता स्त्रियाँ भी किसी मानसिक कमजोरी के कारण कोई कार्य करने में असमर्थ रही हों। भारत वर्ष में और अन्य देशों में, महत्त्वपूर्ण कार्यों में स्त्रियों के आगे न आने का कारण उनको अवसर न मिलना ही है।

अभी स्त्रीशिक्षा की नींव डाली ही गई है, धीरे धीरे निरन्तर प्रगति होते होते निश्चित रूप से महिलाएँ अपने को पुरुषों के बराबर सिद्ध कर देंगी। एकदम नव शिक्षिताओं को पुरानी सभी विचारधाराओं का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेना कष्टसाध्य भी तो होता है।

इस प्रकार यह निश्चित है कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्त्री व पुरुष दोनों बराबर होते हैं। पति को ऐसी अवस्था में पत्नी को दासी बना कर रखना उसके प्रति अन्याय होगा। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि स्त्री और पुरुष की शिक्षा में भिन्नता होनी चाहिए अथवा नहीं ?

५—शिक्षा की रूपरेखा

यह निश्चित है कि पति चाहे कितना हो धन कर्मित करता हो, अगर उस पैसे का उचित उपयोग न किया जाय तो बहुत शक्ति होने की संभावना है। अगर घर की व्यवस्था उपयुक्त नहीं, स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं उचित सम्मानपोषण की व्यवस्था नहीं तथा ज्ञान-दान की सामग्री का इंतजाम नहीं तो कौटुम्बिक जीवन कभी सफल और सुखी नहीं रह सकता। अगर गृहिणी शिक्षा हावर ऑफिस में परिवेश की तरह बर्तनी करे और बरकी सम्मान सर्वत्र हुकी रहे, तथा सभी प्रकार की व्यवहरमा हो तो क्या वह साम्प्रत जीवन सुखी होगा ? एक सफल गृहिणी होना ही की का कर्तव्य है। पति पत्नी दोनों ही अगर मिल मिल क्षेत्र में अपना अपना कर्तव्य अच्छी तरह पूरा करते हैं तभी गृहजीवन सुखी हो सकता है। पति का ऑफिस में कार्य बतना ही महत्त्वपूर्ण है कितना ही का मोहन बनाना। बिराही का भी कार्य एक दूसरे से हीन नहीं। बिराही को सुशिक्षित होकर अपनी गृहस्त्री को स्वर्ग बनाने और अपनी सम्पत्ति को सुखवाने बनाकर उल्लंघनायी करण का उपक्रम करना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा निश्चित रूप से पुत्रों से भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। साधारण रूप से सभी शिक्षिता स्त्रियों को सफल गृहिणी बनने में सीता साक्षिणी का आदर्य अपमाना चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई भी अर्थप्राप्ति में भी पति का हाथ बँटा सकती है अपनी सुविधा और योग्यता के अनुसार। पर स्त्रियों के बिना गृहस्त्री सुख्य स्थित नहीं रह सकती और उन्हें इस ओर सुशिक्षिता होकर अपना कर्तव्य नहीं करना चाहिए।

आजकल स्त्रियों को धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृहकार्य, रन्धन, सीना, सन्तान पोषण और स्वच्छता आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए।

अश्लील, नाटकों, उपन्यासों, सिनेमा आदि में व्यर्थ समय नष्ट न किया जाय तो अच्छा है। मनोरजन के लिए चित्रकला, सगीत आदि की शिक्षा देना उपयुक्त है। प्राचीन काल में बालिकाओं को अन्य शिक्षाओं के साथ साथ सगीत आदि का भी अभ्यास कराया जाता था। नृत्य भी एक सुन्दर कला है। नृत्य और सगीत शिक्षा मनोरजन के साथ साथ स्वास्थ्यलाभ की दृष्टि से भी अच्छी है। इन बातों से दाम्पत्य जीवन और भी सुखमय, आकर्षक तथा मनोरञ्जक बन जाता है। परस्पर पति-पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है। कला के क्षेत्र में वे उन्नति करेंगी और बहुत से आदर्श कलाकार पैदा होंगे।

शिक्षा के प्रति प्रेम होने से आदर्श नारी चरित्र की ओर अपसर होने का वे प्रयत्न करेंगी। सीता, सावित्री, दमयन्ती, मीरापाई आदि के जीवनचरित्र को समझकर अपने जीवन को उन्हीं के अनुरूप बनाने का वे प्रयत्न करेंगी। स्त्रियों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा तो मातृत्व की है। जितनी योग्यता से वे बच्चों का पालन पोषण करेंगी राष्ट्र का उतना ही भला होगा।

बालकों के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना सन्तान के हृदय में उच्च सस्कार डालने में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक बालक की प्रारम्भ से ही भिन्न भिन्न प्रकार की स्वामाधिक रुचि होती है। कोई स्वभाव से ही गम्भीर और शान्त होते हैं, कोई बचल और कोई बुद्धिहीन और मूर्ख होते हैं।

बच्चों को इति कोन-कूल की ओर ही होता है। कोई सगीत का प्रेमी होता है तो कार्य अभ्यसनशील, किसी का दुःखान की गरी पर बैठ कर सामान लोखन में ग्री प्रसन्नता हातो है तो किसी को मन्दिर में जाकर ईश्वर के भजन में ही आरप्रसन्नोच प्राप्त होता है। अगर वेही ही स्वाभाविक इति के अनुसार बालकों की शिक्षा का प्रथम विधा जाय तो वे जसमें बहुत सफल और प्रवीण हो सकत हैं। शिक्षाओं के लिए वेही ही मनोवैज्ञानिक शिक्षा उपयोगी है, जिसके द्वारा वे बालकों को समझ सकें। उनके मस्तिष्क की गतिविधि को पहचानने में ही उनके जीवन की सफलता निर्भर रहती है।

जैसा व्यवहार करना बचपन में बालकों को सिखाया जायगा वैसा ही वे जीवन भर करत रहेंगे। वे प्रत्येक बात में माता-पिता और कुटुम्ब के आतावरण का अनुकरण करत हैं। अगर माता स्वभाव में योग्य उत्तरदायित्व सुसंस्कृत और सफल है तो कोई चङ्ग नहीं कि पुत्र अव्यक्त हो। पुत्रों को सुधारने के लिए माताओं को अपने आचरण और व्यवहार को सुधारना चाहिए। शिक्षकों को इसी प्रकार की शिक्षा देना उपयुक्त है जिससे वे संतान के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे और अपना व्यवहार सुधारें। मूठे मयात्ववश बालकों को बिड़ी और हठी बना देना बसका जीवन बिगाड़ने के समान है।

मातृत्व में ही शिक्षाओं पर सबसे बड़े उत्तरदायित्व का भार रहता है। माता इसी से सम्बन्धित शिक्षा भी उनके लिए उपयुक्त है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि और किसी प्रकार की शिक्षा की जगह आचरणव्यवस्था ही नहीं। मदिताओं के लिए भी शिक्षा का बहुत सा क्षेत्र रिक्त है। घर के आचरण-व्यव का पूर्ण

हिसाब रखना गृहिणी का ही कर्तव्य है। कितना रुपया किस वस्तु में खर्च किया जाना चाहिए, इसका अनुमान लगाना चाहिए। धन की प्रत्येक इकाई को कहाँ कहाँ खर्च किए जाने पर अधिक से अधिक सन्तोष प्राप्त किया जा सकता है, यह स्त्री ही सोच सकती है। घर्चों को चोट लग जाने पर, जल जाने पर, गर्मी सर्दी हो जाने पर, साधारण बुखार में कौनमी औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसका साधारण ज्ञान होना अत्यावश्यक है। घर की प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार रखा जाय कि किसी को भी नुकसान न पहुँचे, यह सोचना गृहिणी का कार्य है। घर को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने में ही गृहिणी की कुशलता आती जाती है। घर की स्वच्छता और सुन्दरता भी वातावरण की तरह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली होती है। चतुर गृहिणी अपनी योग्यता से घर को स्वर्ग बना सकती है और मूर्ख स्त्रियाँ उसी को नरक। यद्यपि अकेली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ साथ कोमलता, विनय और सरलता आदि स्वाभाविक गुण भी महिलाओं में होने चाहिए, पर शिक्षा का महत्त्व जीवन में कभी कम नहीं हो सकता। जितना अधिक महिलोचित शिक्षा का प्रचार होगा, गृहस्थी की व्यवस्था उत्तम प्रकार से होगी, बालकों की शिक्षा उचित रूप से होगी और कौटुम्बिक जीवन सुखी होगा।

कुछ लोगों की धारणा है कि स्त्रियों का कार्य घर में चूल्हा चक्की ही है अतः उनको पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं। तथा कई लोग प्रत्येक स्त्री को M A कराकर पुरुषों के समान ही नौकरी करने के पक्षपाती हैं। ये दोनों बातें उपयुक्त नहीं। यह

कल्पन अत्यंत निराधार है कि एक मजदूर गृहिणी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं। कुछ प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत उच्च गृहस्थ शास्त्र का अध्ययन करना प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक है। हर एक कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए शिक्षा हमी चाहिए। प्रत्येक बस्तु का गहरा अध्ययन होने से ही उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता का पता चलता है। सुशिक्षिता स्त्रियों सफल गृहिणी और सफल माता बन कर गृहस्वामीयन को स्वर्ग बना सकती हैं।

वास्तव में स्त्री-पुरुषका सम-विभाजन ही सर्वथा उचित और अनुकूल है। दोनों के क्षेत्र मिल २ होते हुए बराबर मूल स्वपूर्वक हैं। पुरुष वैसा काम कर जाता है, और स्त्री उसका भिन्न भिन्न कार्यों में उचित विभाजन करती है। न स्त्री ही पुरुष की दासी है और न पुरुष ही स्त्री का मालिक है। दोनों स्वपूर्वक अगर मैत्री सम्बन्ध रखेंगी तभी गृहस्थी सुखमय होगी। स्त्री को गुलाम न समझ कर घर में उसका कार्य क्षेत्र भी घटना ही महत्वपूर्वक समझा जाना चाहिए। पर पुरुष-समाज में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसी मनोवृत्ति के हों। ऐसी विषम परिस्थितियों में कम से कम स्त्री में इतनी योग्यता ला होती ही चाहिए कि स्वतन्त्र रूप से वह अपना जीवन-निर्वाह कर सके। विशेष प्रतिभावान् स्त्री अगर अपनी प्रचुर प्रतिभा से समाज को विशेष लाभ पहुँचा सकती है तो सबसे बस उचित न रखा जाना चाहिए। पर साधारण स्त्रियों को अपनी गृहस्थी की अवहेलना न करना ही उचित है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें प्रतिबन्ध तो कुछ होने ही नहीं चाहिए।

शिक्षा के अभाव में भारतीय विधवासमाज को बहुत हानि उठानी पड़ी। उनका जीवन बहुत कष्टमय और दुखी रहा। कुटुम्ब में उनको कुछ महत्त्व नहीं दिया जाता है और बहुत बन्धन में रह कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगर प्रारंभ से ही इनकी शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाता और अपनी आजीविका चलाने लायक योग्यता इनमें होती तो इनका जीवन सुधर सकता था। समाज को इनकी प्रतिमा से बहुत कुछ लाभ भी मिल सकता था।

एक कुटुम्ब में यह आवश्यक है कि पति अवश्य ही पर्याप्त रूपया कमाए जिसे कि जीवननिर्वाह हो सके। अगर कोई पति इतना नहीं कर सकता हो तो समस्त कुटुम्ब पर आफत आ जाती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें गृहपति के बन्धुगण या बच्चे नहीं कमा पाते और पत्नस्वरूप वह कुटुम्ब दरबाद हो जाता है। अगर स्त्रियों सुशिक्षिता हों तो वे ऐसी परिस्थितियों में पति का हाथ धँटाकर उसकी सहायता कर सकती हैं। अमविभाजन का यह तात्पर्य तो कदापि नहीं कि स्त्रियाँ पैसा कमाने का कार्य करें ही नहीं, अगर उनमें इतनी योग्यता है तो उनका कर्तव्य है कि वे आपत्ति के समय पति की यथाशक्ति मदद करें। आखिर जिसे जीवन-साथी बनाया है उसके दुःख में दुःख और सुख में सुख मानना ही तो स्त्रियों का कर्तव्य है।

हर एक स्त्री को खूब पढ़ लिखकर बिल्कुल पुरुषों के समान स्वतंत्र होकर नौकरी आदि करना चाहिए, यह विचार भी युक्तिसंगत नहीं। हर एक स्त्री यदि ऐसा करने लगे तो घर की व्यवस्था कैसे हो ? सतान का पालन पोषण कौन करे ? घर की प्रत्येक वस्तु को हिफाजत में यथास्थान कौन रखे ? और

खानपान का बंधित बन्दोबस्त कैम हा । मौजूरी भी करत रहना और साथ में इन सब बातों का इंतजाम भी पूरा रूप से करना तो बहुत ही कष्टसाध्य होगा । अगर कोई ऐसी यत्नाधारण योजना बानी मदिता हो तो वह जैसा चाहे वैसा कर सकती है ।

चाहे ऐसी परिस्थितियों कभी उत्पन्न न हों पर प्रत्येक अवस्था में स्त्री को अपनी स्वतंत्र आजीविका बखाने कायक योग्यता प्राप्त करनी चाहिए । स्त्री का पुरुष पर कीसी बात पर निर्भर न होना और पुरुष का भी पर किसी बात पर भिन्न न रहना कोई अनुचित बात नहीं । जो स्त्री पर के कार्य क्षेत्र में रुचि न रख कर किसी अन्य क्षेत्र के लिए योग्य होकर अपनी शक्तियों के विकास का दूसरा माग महसूस करना चाहती है उसे पूरी स्वतंत्रता ही बानी चाहिए । पुरुषों का क्षेत्र स्त्रियों के पहुँच बाने से कई अपवित्र महीं हो जायगा और न के किसी कार्य के लिए तबना अनुपयुक्त ही हैं । क्योंकि पुरुष समाज अब तक स्त्रियों को दासता में रखने का ही अभ्यस्त था इसलिये उन्हें शिवा से पूरा रूप से बंधित रखा गया । इसी दासता को और मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए थे । उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों की कमजोरी का उन्हें दिना जाता रहा । इन सब के परिणामस्वरूप स्त्री की परचरता बढ़ती गई और जैसे २ स्त्री परतंत्र होती गई पुरुष को स्वामित्व के अधिकार भी ब्यावा मिलते गए । सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में उसका प्रमुख बढ़ता गया । परिस्थिति ऐसी हो गई कि पुरुष स्त्री को चाहे कितनी ही निरयता से मारे पीट या पर से निकाल दे पर स्त्री पूरा तक नहीं कर सकती ।

अगर प्रारंभ से स्त्रियों को अपने जीवननिर्वाह करने योग्य शिक्षा दी जाती तो समाज की बहुत सी अधलाश्यों और विधवाश्यों के नैतिक पतन के एक मुख्य कारण का तोप हो जाता ।

आज स्त्रियों में जागृति की भावना बढ़ती जा रही है । वह खुले रूप से राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं । यूनीवर्सिटियों में लड़कियाँ बड़ी से बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करने में तल्लीन हैं । पर हमारा देश अभी पतन के गहरे गडह में गिर रहा है या उन्नति की ओर अग्रसर है ? इस प्रश्न का उत्तर देना जितना सरल है उससे ज्यादा कठिन । किसी देश की उन्नति की कोई निश्चित सीमा रेखा अभी तक किसी के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है । प्रत्येक देश की सभ्यता और संस्कृति की भिन्नता के साथ साथ लोगों की मनोवृत्तियों और विचारधाराओं में भी विभिन्नता आ जाती है । उन्नति की एक परिभाषा एक देश में बहुत उपयुक्त भी हो सकती है और वही दूसरे देश में उसके ही विपरीत हो सकती है । सभी के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं ।

कुछ समय पहिले भारत में शिक्षिता स्त्रियाँ बहुत कम थीं, पर अब तो उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मागों की प्रतिध्वनि भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी है । पर मुख्य प्रश्न है कि क्या यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीयों के सुख, सन्तोष व समृद्धि को बढ़ा सकेगी ? क्या केवल शिक्षिता होने से पति पत्नी के सम्बन्ध, अच्छे रहकर गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन सकेगा ? अगर नहीं तो शिक्षित स्त्रियाँ क्या करेंगी और उनका भविष्य क्या होगा ?

६—वर्तमान शिक्षा का घुरा प्रभाव

शिक्षा के अभाव में बहुत समय तक हमारे बीसमात्र की हाकत बहुत दयनीय परतन्त्र और वासतापूरा रही। उनकी अज्ञानता के कारण बहुत सी घुराइयाँ उत्पन्न हो गईं। फलतः बीसिध का प्रचलन ही जान बूझी। अशिक्षा को ही सब घुराइयों का मुख्य कारण समझ कर उसे ही दूर करने पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा पर अब धीरे धीरे शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक यह धारा भी जाती थी कि पढ़ लिख कर लोगों सफल एवं बहुत धनियी बनेंगे। वे धारदाँ पनी होकर पतिव्रत धर्म का धारदाँ धिरण के समय रहेंगी। और मुख्यतः संतान उत्पन्न कर राष्ट्र का भला करेंगी। शिक्षा की ओर महिलाओं की धन देखकर हम शङ्कन्तला सीता के स्वयं दक्षत बने। हम सोचते थे कि बहुत समय पश्चात् अब भारतधर्म में फिर सब कुछ भरत और हनुमान जैसे पदस्वी शक्तिमान् और मुख्यतः पुत्र उत्पन्न होने लगेंगे। हमें पूर्ण विश्वास था कि महावीर बुद्ध, गौतम सरीके महापुरुष उत्पन्न होकर भारत की कीर्तिपताका एक बार फिर धिरण में बहराने लगेंगी। ऐसी ही धन्तेहर धाराधर्मों और धार्काधर्मों के धाक-साव अधिधाराधी अन्धकार का दूर करने के लिए ज्ञान-धर्म का धर्म हुआ। पर अब इस धकाश में अपने आपधे, भारत के वर्तमान लधनुषक और लधनुषधियों को और उनकी शिक्षा को परधने का अधसर जा गया है। क्या भारत की वर्तमान शिक्षिता धियाँ अपने वसी धर्तधन को सम्धने का प्रयत्न कर रही हैं ? क्या धनसे जो धाराधर्म भी उन्हें पूर्ण करने की धमका धनमें है ? धाधि बहुत से धरव धमी धिधारधीय हैं।

हमारी वे सध आशाएँ मुरझाई सी जा रही हैं। हमारे सुख-स्वप्न अधूरे ही समाप्त हो रहे हैं। दहेज की प्रथा बहुत ही घातक है। इससे प्रायः अनमेल विवाह होते हैं। शिक्षिता लड़कियों को शिक्षित पति नहीं मिलते और शिक्षित पतियों को सुशिक्षिता पत्नियाँ नहीं मिलती। इस प्रकार सामाजिक जीवन बहुत खराब हो रहा है। दाम्पत्य सुख भी प्राप्त नहीं होता। विवाह के बाद से ही एक प्रकार का असतोप सा घेरे रहता है जिससे जीवन दुखमय हो जाता है।

शिक्षिता होकर स्त्रियाँ नौकरी का साधन तो ढूँढ सकती हैं पर आदर्श गृहिणी और सफल माता नहीं बनना चाहती। गृहिणी बनने के स्थान पर शिक्षिता होकर पति को तलाक देकर ऑफिस में क्लर्क करना चाहती हैं और सफल माता बनने के स्थान पर सतान के पालन पोषण की जिम्मेवारी से बचने के लिए कृत्रिम गर्भनिरोध के साधन ढूँढती फिरती हैं। ऐसी अवस्था में कौटुम्बिक जीवन कहाँ तक सुखी हो सकता है ? पति के प्रति भी प्रेम रखना, उमकी आज्ञाओं का पालन करना, विशेष अवसरों पर सेवा आदि करना वे दासता का चिह्न समझती है।

किसी भी गृहकार्य को करना उनकी शान के खिलाफ है। अगर सीता सावित्री बनना उचित नहीं समझती तो कम से कम साधारण रूप से गृहस्थी की सुव्यवस्था करना तो उनका धर्म है। पूर्णरूप से पतिव्रता बनकर न रह सकती हों तो कम से कम ऑफिस से थके मादे आए हुए पति के साथ दो मीठी बातें तो कर सकती हैं। लव, कुश, भरत सरीखे पुत्रों का पोषण नहीं कर सकती तो उन्हें साधारण रूप से नैतिक शिक्षा तो दी जा सकती है। पर जिनमें खुद जरा भी नैतिकता नहीं, चारित्र नहीं, वे क्या-क्या सतानों पर अच्छे मंस्कार डालेगी ? जो हमेशा प्रेमविवाह

कर रोम पतियों को लजाक देने की सोचती हैं तबस दबा आशा की जाए कि वे संताओं का मानसिक स्तर डूबा उठाकर उन्हें सुखवान बनाएंगी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश ही भारतीय संस्कृति के छेक विपरीत है । योग्य में चाहे इस सम्भवा की अंतिम सीढ़ी कहा जाए पर कम से कम भारतवर्ष में वे बातें उपयुक्त नहीं हो सकती ।

हमारी शिक्षा तो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होती चाहिए । बरिज-निमाख का प्र्येव ही यहाँ मुख्य हो रही संताओं के लिए यह आशा की जा सकती है कि वे भी ऊँचे विचारों वाले होंगे । देखते पुस्तकीय शिक्षा तो भारतवर्ष के लिए भार स्वरूप ही होगी । भारत की उन्नति कबल बरिजबद्ध से ही हो सकती है जो मरिनों तक हमारी समरता और संस्कृति का बरधान रही है ।

७—चार प्रकार की स्त्री-शिक्षा

स्त्री-शिक्षा से तात्पर्य बोरा पुस्तक ज्ञान ही नहीं है पुस्तक पढ़ना सिखा विद्या और छुड़ी पारें इससे काम नहीं चलेगा । यह रचना बोरे अक्षर ज्ञान से छुड़ भी नहीं होने का । अक्षर ज्ञान का साथ आबहारिकज्ञान-कर्तव्यज्ञान की शिक्षा ही जापगी सभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा ।

मैंने एक दिन आपके सामने झीपरी का शिख किया था । मैंने बतलाया था कि झीपरी को चार प्रकार की शिक्षा मिळी थी । एक बालिका शिक्षा दूसरी बच्ची शिक्षा तीसरी मातृ-शिक्षा और चौथी बराभित् कर्मयोग से बैबक्य ग्योगना पड़े तो बिबना शिक्षा । तात्पर यह है कि स्त्री को जिस धरतवाओं में से गुहंवा

पड़ता है, उन अवस्थाओं में सफलता के साथ निर्वाह करने की उसे शिक्षा मिली थी। यही शिक्षा समूची शिक्षा कही जा सकती है। स्त्रियों को जीवन की सर्वाङ्ग उपयोगी शिक्षा मिलनी चाहिए।

स्त्रियों की सब प्रकार की शिक्षा पर ही तो सतान का भी भविष्य निर्भर है। आज भारत के बालक आपको देखने में, ऊपर से भले ही खूबसूरत दिखलाई देते हों, पर उनके भीतर कटुकता बरी पड़ी है। प्रश्न होता है बालकों में यह कटुकता कहाँ से आई? परीक्षा करके देखेंगे तो ज्ञात होगा कि बालक रूपी फलों में माता रूपी मूल में से कटुकता आती है। अतएव मूल को सुधारने की आवश्यकता है। जब आप मूल को सुधार लेंगे तो फल आप ही सुधर जाएंगे।

माता रूपी मूल को सुधारने का एकमात्र उपाय है उन्हें शिक्षित बनाना। यह काम, मेरा खयाल है पुरुषों की बनिस्बत स्त्रियों से बहुत शीघ्र हो सकता है। उपदेश का असर स्त्रियों पर जितना जल्दी होता है, उतना पुरुषों पर नहीं होता।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में त्याग की मात्रा अधिक दिखाई देती है। पुरुष चालीस वर्ष की अवस्था में विधुर हो जाय तो समाज के हित-चिन्तकों के मना करने पर भी, जाति में तड़ डालने की परवाह न करके दूमरा विवाह करने से नहीं चूकता। दूसरी तरफ उन विधवा बहिनों की ओर देखिए जो बारह-पन्द्रह वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई हैं। वे कितना त्याग करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं? क्या यह त्याग पुरुषों के त्याग से बढ़कर नहीं है?

विवाह और उसका आदर्श

१—जीवन का आदर्श

वर्तमान शताब्दी को चारों ओर मसीह-सरी करें, अर्थात् सम्प्रदाय की रैनी लीहो फिर भी यह नीतिक्रम के कठोर बराबर पर अपने जीवन का आदर्श बन्देरे ब सीमित रखते हैं। हुए जीवन को अधिक सरल समुदाय सुखी ब समस्त मरी बना सक्ती कम से कम इस शान्तिप्रभाव देत भारतवर्ष में। प्राचीन भारतीय संस्कृति अन्धकारमयदान थी। लोगों की सामाजिक राष्ट्रीय ब नैतिक अवस्था में समय की विमिश्रता ब परिस्थितियों के केर से काफी परिवर्तन हो गया है। इस समय समुदाय आध्यात्मिकता से मुह मोह नीतिक बस्तुओं की प्राप्ति में ही अपने जीवन का बन्देरे समझने लगा है। पहिले के समुदाय बर्ष संभव की ओर से बदास थे। वे जीवन में बर्ष की अपेक्षा अन्ध मानवोचित सुखों में, जैसे—येन दना, जना, येन आदि में

अधिक विश्वास रखते थे। मानव हृदयों को पवित्र प्रेम के उज्ज्वल धागों में बांध लेना ही उनकी सभसे बड़ी साधना थी। संसार के प्रत्येक अणु में अपने समान एक ही अज्ञात सप्राण छाया की मांकी पाना उनका आदर्श था। वे जीवन की ओर से जितने उदासीन थे, अपने मानवोचित गुणों की ओर उतने ही सजग। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वे भौतिक विभिन्नता को भूल कर आध्यात्मिक एकता स्थापित करना चाहते थे। उनके सामाजिक, धार्मिक व दार्शनिक सिद्धान्त भी इसी दृष्टिकोण पर आधारित थे। वे मानव-जीवन को अत्यन्त दुर्लभ मानते थे, और उसके पीछे एक आदर्श था जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण रहा है। वह आदर्श प्रेम व सौन्दर्य की कोमल भावनाओं से युक्त था, धैर्य व सन्तोष की मृदुल कल्पनाओं से विशाल तथा त्याग व बलिदान के कठोर मंत्रों से गतिशील था। हृदयों में एकता का अनुभव कर समस्त मानवता के कल्याण की कामना करना ही उसका उद्देश्य था। यही विशालता उन्नति-पथ पर अप्रसर होने की प्रेरणा करती थी। अपनी आत्मा तथा अपनी शक्ति को अपने तक ही सीमित न रखकर वे अपना कार्य-क्षेत्र विस्तृत बनाने का प्रयत्न करते थे। अपने को अपने तक ही सीमित समझने वाले मनुष्यों की सख्या अगणित है। पर मानवता की दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं। भौतिक क्षेत्र में केवल अपनी ही स्वार्थपूर्ति करना कोई मानवोचित गुण नहीं। महानता-प्राप्ति का सर्व प्रथम आदर्श है विशालता। जो मनुष्य जितना

ही विराट्कृत्य होगा उसका कार्यक्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होगा। कार्य-क्षमता भी उसमें रहेगी व बीचम में वह मिश्रित रूप से एक सफ़ल कार्यकर्ता होगा। ऐसे ही मनुष्यों का बीचम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित करने योग्य होता है। जिन्होंने अपने असीम प्रेम व त्याग द्वारा मानवता को कुछ नूतन संदेश देने का प्रयत्न किया। महायत्ना को मापने का सब से उपयुक्त मध्य है इत्य भी विराट्कृता।

सभी सामाजिक व राष्ट्रीय महत्त्वों इसी की अपेक्षा रखती हैं। बिना प्रेम के तो मानव बीचम वह ही नहीं सकता। विश्व के प्रत्येक अणु अणु में प्रेम की अमूल्य रश्मियाँ प्रकाशमान हैं। इसकी चोखी से महत्त्व अपनी आत्मा के साथ अन्य आत्मार्थों का पवित्र सम्बन्ध स्थापित करता है। संकीर्णता व द्वेष मनुष्य के अन्तर्गत रहते हैं। प्रेम के द्वारा इत्य भीतर में ही प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्वास रखती थी। कानून व कर्म के आधार पर प्रेममय सम्बन्ध बीचम की आशा रखना स्वयं मात्र होगा। प्रेम ही ऐसा सम्मोहन मन्त्र है जो इत्य को शरीरमूठ करने की आलौकिक क्षमता रखता है।

वही हमारी प्राचीन संस्कृति का आधार था। हमारे सामाजिक रीति-रिवाज राष्ट्रीय कर्तव्य चार्मिक चरित्र इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किए गए थे। अर्थ-सम्पत्ता इस सब से बिल्कुल दूर रहती। वे अर्थ-प्राप्ति की अपेक्षा त्याग प्रेम व समुदाय को अधिक महत्त्व देते थे। अर्थ को तो वे असमुदाय व सामाजिक विद्रोह का कारण समझते थे। बीचम की महायत्ना में अर्थ अपेक्षणीय नहीं था।

अपने आधारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए भी हमारे अर्थ सुधियों ने बहुत प्रयत्न किया।

२—जीवन का विभाजन

मनुष्य जीवन को आयु के चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। यह विभाजन बहुत उपयुक्त तरीके से किया गया। सर्व प्रथम मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन का सुन्दर निर्माण करे और फिर आदर्श गृहस्थ बने। अन्त में त्यागमय जीवन में प्रवेश कर मानवता के सिद्धांतों का जगत् में प्रचार कर लोगों में नैतिक व धार्मिक जागृति कायम रखे। आत्मा को आदर्श से पूर्ण रूप से परिचित कराने के लिए यही मार्ग उपयुक्त समझा गया। सब आश्रमों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग महत्त्व था।

जीवन के आदर्श को अधिक पवित्र व मधुर बनाने के लिए यह आवश्यक था कि पहले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय और उसके बाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो। आत्मा को विकसित, निर्मल व पवित्र बनाने का यही एक उपाय था। क्यों कि वही पवित्र आत्मा के भाव ही तो भावी विकास का आधार था। इसी अवस्था में शरीर व मन को भावी कार्यक्षेत्र के लिए तैयार किया जाता था। यही वह दृढ़ नींव थी जिस पर गृहस्थ जीवन रूपी महा प्रासाद की रचना होने वाली थी। अगर वही कमजोर रहे तो प्रासाद की मजदूती की कामना विफल ही रहेगी। जब शरीर व मन कर्तव्यपथ पर अग्रसर होने के उपयुक्त हो जाते थे, गृहस्थाश्रम के प्रवेश की तैयारी होती थी।

ब्रह्मचर्यावस्था में मनुष्य की दृष्टि कुछ सीमित, 'स्व' तक ही रहती थी, पर गृहस्थावस्था में अपनी दृष्टि को दूर तक फैलानी पड़ती थी, हृदय को विशाल बनाना पड़ता था व कार्य-

बुद्ध बिलुप्त हो जाता, बा [प्रथम, गृहस्था में, अनुष्ण की टट्टि अपने से बूटकर पत्नी तक तथा संतानों तक तो पहुँच ही जाती थी। यद्यपि इत्यत्र भी विद्याभ्यस्तता की कोई सीमा नहीं, फिर भी साधारणतया कुछ सीमित क्षेत्र में समुष्ण अपने कर्तव्य का ज्ञान करता था। अपने ऊपर आए हुए कष्टों को अपने श्रेय से सहन करने की क्षमता रखने से पर संतापों का तनिक साह्य भी असंभव होता था। दुःखा या पिपासा उन्हें व्याकुल नहीं कर सकती पर संतापों के पैर में एक साधारण सा कंटा भी समस्त हृदय के समस्त तारों को एक बार अंकुश कर सकता था।

परन्तु भारतीय आदर्श गृहस्थ जीवन में ही समाप्त नहीं होते। इनका सिद्धांत विरहयौगी का था। गृहस्थ जीवन तो 'सर्वमूर्तहित रत' तक पहुँचने की प्रथम ऋण था। जीवन का वास्तविक आदर्श तो प्राथिमात्र की दार्शनिक भांगलकामना में ही। पूर्णरूप से दूसरे की आत्मा में अपनी आत्मा को न्यय करना ही। आत्मा के विकास को किसी भी एक क्षण पर रोक देना भारतीय आदर्श के विपरीत है। निरन्तर प्रगति करते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गृहस्थाश्रम जीवन-विधाओं की प्रथम मंडिका है, अन्तिम कथ्य नहीं। गृहस्थाश्रम में इत्यत्र की विद्याभ्यस्तता परिवार के कुछ सदस्यों तक ही सीमित रहती है। किन्तु जीवन का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक प्राथिमात्र के लिए हृदय में एकतात्मकता का धामास नहीं हो जाता।

कुछ समय तक गृहस्थाश्रम में आत्मा का विकास करके और अधिक विद्याभ्यस्तता प्राप्त करने के लिए इस धामाश्रम का त्याग कर देना ही भारतीय आदर्श के अन्तर्गम्य है। अधिक

भोगों में लिप्त रह कर समस्त जीवन इसी के कीड़े बन कर व्यतीत करना पशुता से भी बक्षतर है। प्रत्येक वस्तु किसी विशिष्ट सीमा तक ही उचित होती है, सीमोल्लंघन करने पर साधारण वस्तु भी सर्वनाश का कारण बन सकती है।

गृहस्थाश्रम के पश्चात् उस सीमित परिवार को त्याग कर वनवास करने का विधान था। उदारता की जो शिक्षा उसे गृहस्थ जीवन में मिली उसे और विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त करने का अवसर दिया जाता था। प्राणिमात्र में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिम्ब देखा गया। प्राणिमात्र में अपनापन अनुभव किया जाता था। यही जीवन का सर्वोत्तम आदर्श है।

इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की दृष्टि विशाल से विशालतर होती जाती थी। अन्त में आत्मा परमात्मस्वरूप बन जाती है। यहीं पर जीवन के आदर्श की पूर्णता थी।

३—विवाह

जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार किए जाते हैं, उनमें विवाह संस्कार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बाद जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक नई भावना, नई उमग सी हृदय में उठती है। मनुष्य एक नए अनजान पथ पर अग्रसर होने की तैयारी करता है। नए उत्तरदायित्व के भार से अपने कर्त्तव्य का ज्ञान होता है। ऐन्द्रिक सुख जीवन को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हटाकर मत्वाले नयनों में एक नया राग सा भर देते हैं। यह अवस्था जीवन में बहुत खतरनाक होती है। अपने कर्त्तव्य पथ के विस्मरण की सम्भावना

बिहारी इस समय खनी है खनी और कमी पड़ी । यदि मुझे जीवन की विषयमोग के पागलपन से दूर करने में सक्षम थे । जीवन को आदर्शमय बनाने के प्रथम व्यवहार की अपेक्षा से अपेक्षा पवित्र एवं निर्मल रखने का उद्देश्य । उद्योग किया । विवाह संस्कार में आध्यात्मिकता का पुत्र दिया गया । यही आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की एक मात्र विशेषता रही । विवाह में योग व रति को गौण स्थान देकर पवित्रता को प्रथम स्थान दिया गया । वैधविक सुख मनुष्य को अपने कर्तव्य पक्ष से हटा कर गन्धे क्षीयक में डेखा देते हैं । जो बिहारी ही अपेक्षा मन को बरीमूत कर हर्षक को पवित्र रखेगा, उसे अपने जीवन में खनी ही अपेक्षा सफ़लता प्राप्त होगी । इसी उद्देश्य से विवाह एक पवित्र सम्बन्ध बना गया, जिससे की व पुरुष एक अपने जीवन साथी के रूप में एक दूसरे की सहायता से सफ़लतापूर्वक अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें ।

विवाह संस्कार में पूर्ण रूप से पवित्रता ली गई । ईश्वर को साक्षी बनाकर वर और बधू आदर्श जीवन साथी बने रहने की प्रतिज्ञा करते हैं । देवताओं के समक्ष पवित्र वातावरण में पिता ने कन्यादान कर दिया व वर बधू को नशा के द्विप्रेम, कल्पन में बांध दिया गया । इस प्रकार की आध्यात्मिकता जीवन में निर्मलता व प्रेम का संचार करती रहती थी ।

सम्बन्ध किस प्रकार निमित्त किया जान ? यह समस्या बिहारी महत्त्वपूर्ण व बड़ी बस समय भी खनी ही था व थी है । कोई निश्चित सिद्धान्त इसका पूरा रूप से एक करने में असमर्थ है । साक्षियों का चुनाव समान गुणों समान कर्तव्यों व समान धर्मों के अनुसार होना चाहिए, यही सम्बन्ध जीवन सुखी रह

संकेता है पर पूर्ण रूप से समान गुण व समान मनोवृत्तियों का मिलना सर्वथा असम्भव है। मानवोचित गुणों को निश्चित सीमा-रेखा में नहीं बाधा जा सकता और न उन्हें मापने का कोई यन्त्र ही उपयुक्त हो सकता है। लेकिन जहाँ हृदय की विशालता व प्रेम हो वहाँ परस्पर असमान गुणों का सम्मिलन भी अपने अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक नहीं हो सकता।

४—चुनाव

ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है कि वह सुन्दरी वधू अच्छी है जो अनेक पुरुषों में से अपने पति का चुनाव स्वयं करती है। यहाँ कन्या की स्वेच्छा से पति को धरण करने की ओर संकेत है। प्राचीन काल में राजकुमारियों के स्वयंवर हुआ करते थे। दमयन्ती, सीता, द्रौपदी आदि के स्वयंवर तो भारतीय इतिहास में अमर हैं ही। जयचंद की पुत्री सयीगिता का स्वयंवर इस प्रथा का शायद सबसे अंतिम उदाहरण है। कन्या चुनाव में कहीं घोखा न खा जाय या किसी अयोग्य पुरुष के गले में धरमाला न डाल दे, इसकी भी व्यवस्था की जाती थी। प्रायः विशिष्ट वीरतामय कार्य करने के लिए एक आयोजन होता था। जो पुरुष वह कार्य सफलतापूर्वक करता वही वीर राजकुमारी के साथ विवाह के योग्य समझा जाता था। सीता के स्वयंवर में शिव-धनुष को उठाना तथा द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्य-वेध इसी दृष्टि से किए गए थे कि वीरत्व की परीक्षा सफलता से हो। इस प्रकार कन्या स्वयं अपनी इच्छा से किसी वीर तेजस्वी पुरुष को विवाह के लिए चुन लेती थी।

वर्तमान समय में यह स्वयंवर प्रथा समाप्त हो गई पर ऐसे चुनाव प्रथा का स्वरूप ही बरक गया। कन्याओं को पतियों के चुनाव करने की स्वतन्त्रता नहीं रही पर पुत्रों को ही पत्नी के चुनाव का अधिकार मिल गया जो प्राचीन रीति से सर्वथा प्रतिकूल है। क्यासे से क्याशा भावकर्म के सुपरे हुए शिथिल परिवारों में भी पुत्रियों को पूर्ण रूप से पति के चुनाव की स्वतन्त्रता नहीं है, वह अधिकार पुत्रों को ही है। वहीं वहीं कन्याओं से सम्मति मात्र ले ली जाती है पर प्राचीन काल में तो चुनाव का संपूर्ण अधिकार कन्याओं को ही था। आज कल विवाह करने पर बच्चे के स्थान पर जाता है। जैसे इसी स्वयंवर प्रथा का बिगड़ा हुआ रूप बना जा सकता है।

छियों का इस समय के सामाजिक क्षेत्र में यह बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त था। ली को वह अधिकार प्राप्त था कि किसे वह अपने हृदय का ईश्वर बनाती है? किस वीर पुत्र के गुणों से आकर्षित होकर अपना सभ्यत्व समर्पण करने के लिए बधत होती है। अस्मापेक्ष करना कोई साधारण वस्तु नहीं जिस इच्छे के जोर से बनने ली किसी के प्रति भी कराया जा सके। प्रेमयुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक था तथा आत्मसमर्पण के लिए स्वेच्छा ही चुनाव होना भी आवश्यक है। इसी अधिकार को पाकर ली पति की आज्ञाकारिणी हो सकती है। आज वह माता-पिता कन्या को किसी भी पुत्र के साथ बाँध देते हैं तथा जिन्हें जीवन के लिए अपना साथी चुनाव है उनसे सम्मति लेना भी आवश्यक नहीं समझते। वह अज्ञानता साम्य जीवन की सचकता के लिए शिथिल नहीं हो सकती। क्या इस प्रकार का चुनाव

पति-पत्नी में समानता का सूत्र पिरोकर उसका विस्तार कर सकता है ?

सफल विवाह के लिए सुन्दर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है । जब चुनाव स्वेच्छा से किया गया है तो पति-पत्नी के बीच का सम्यन्ध मित्रता के सम्यन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नहीं हो सकता । दास-दामी का सम्यन्ध तो सर्वथा अनुपयुक्त है । दोनों एक दूसरे के सुख-दुख के सम्पूर्ण जीवन भर के साथी हैं । गृह्य सूत्र में लिखा है —

“यदेतद् हृदय तम तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ।”

अर्थात् जो तेरा हृदय है, वह मेरा हृदय हो जाय और जो मेरा हृदय है वह तेरा हृदय हो जाए । हम एक दूसरे में इतने घुलमिल जाएँ कि हम दोनों की पृथक् सत्ता न रहे ।

विवाह तो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं यह तो आदर्श की पूर्णता का साधन मात्र है । परस्पर का सख्य भाव ही इस उद्देश्य की पूर्णता की प्राप्ति में सहायक हो सकता है । नहीं तो विवाहित जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता । हम दैनिक जीवन की साधारण घटनाओं से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं । दो मित्र परस्पर के सहयोग से प्रत्येक कार्य अत्यन्त सफलता से व प्रसन्नता से पूर्ण कर सकते हैं । हँसी खुशी में जीवन की कठिनाइयों भी मनुष्य को हताश नहीं कर सकतीं । जटिल से जटिल समस्याएँ भी पारस्परिक सहयोग से क्षण भर में हल हो जाती हैं । एकाकीपन का विचार ही कठिनाइयों को बढ़ाने, तथा असन्तोष का कारण होता है ।

५—आदर्शों का पतन

विवाह से सम्बन्धित भारतीय आदर्श उस समय बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके कलास्वरूप गृहस्थ-जीवन बहुत सुकम्य तथा आह्लादकर था। सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ नैतिक तथा धार्मिक आदर्श भी उँचे रहे। पति पत्नी विषयभोग को ही जीवन का आधार न मानकर अपने कृतकर्मपथ से मुक्त न होते थे। अपने पवित्र चरित्र की ओर से सबदा जागरूक रहना ही उनकी विशेषता रही। अस्तानोत्पत्ति के लिए ही विषय भोग की मर्यादा सीमित रखी गई। अन्त्याय भी अनुपम ठेकाली बख्शान व गमीर होती थी। इस प्रकार प्राचीन भारत का सामाजिक व नैतिक स्तर सबदा उँचा ही रहा। पर दुर्भाग्यवश ही आदर्श स्थायी नहीं रहे। राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार इनमें सतत परिवर्तन होते रहे। एक इस्लाम संस्कृति के प्रभाव ने तथा विशेष रूप से पाश्चात्य संस्कृति की कर्मक से हमारे नेत्रों की दृष्टि को एकदम बदलने का कारण दिया। हमारे नेत्र हुए की देखने में असमर्थ से हो गए। हम उस रंग में, इतने अधिक रंग गए कि सचियों से बच जाये, हुए हमारे उस रंग का कुछ अस्तित्व ही न रह गया। कुछ सामाजिक रूप से बचीबहा की मकलीकी कर बनिकर ही आमासित होती है और कुछ राजनैतिक परिस्थितियों के बन्धन में हम, बँध गए। लेकिन समता की दृष्टि में राजनैतिक परिस्थिति की अपेक्षा, यमोत्पत्तियों का क्यादा असर रहा। पारंपार्य बहा, पारंपार्य शिवा पारंपार्य बातावरण्य रहन सहन, बेरा भुवा, बाल-पान न पारंपार्य में पारंपार्यबद्धक प्रभाव बाका। पुराने रीति रिवाज जाड़े इनक पीछे नैतिक कलति के बिठने ही बहसुस्व

सिद्धान्त क्यों न छिपे हों, हम अपनी शान के विरुद्ध समझने लगे। इस प्रकार इस पाश्चात्य लहर के साथ साथ हम बह गए। प्राचीन आदर्शों को सदैव के लिए नियति के गर्भ में छोड़कर हम नवीनता के नूतन पथ की ओर अग्रसर हो गए।

यों तो आजकल भी विवाह के वैसे ही रीतिरिवाज चल रहे हैं पर उसके मूलभूत आदर्शों को भूल जाने से उनमें कुछ जान नहीं रही। वे सौन्दर्य व सुगन्ध से रहित पुष्प की तरह मलिन, स्वाद तथा पोषक तत्त्व के अभाव में भोजन की तरह नीरस तथा आत्मा के बिना निर्जीव शरीर के समान निकम्मे हैं।

विषय-भोगों में ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य समझ कर हम पथभ्रष्ट होकर विपरीत दिशा की ओर अबाध गति से गमन कर रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि पाश्चात्य संस्कृति कहाँ तक भारतीयता को कायम रखकर लोगों के नैतिक स्तर को उन्नत कर सकती है। अभी तक के प्रयोग के अनुसार नैतिकता की दृष्टि से भारतीय नवयुवक अपनी मर्यादा को सीमित रखने में सर्वथा असमर्थ रहे पर निश्चित रूप से विवाह सम्बन्धी पाश्चात्य कायदे कानून भारत में कभी सफल नहीं हो सकते।

अभी अधिकांश नवयुवक विवाह के महत्त्व को समझते भी नहीं। वे तो इसे दुर्विषयभोग का साधन मानते हैं। अगर कुछ समय के लिए मान भी लिया जाय कि विवाह का उद्देश्य विषयभोग ही है तो क्या हम सोच सकते हैं कि विवाह प्रथा के अभाव में हमारा सामाजिक जीवन अधिक सुखी रह सकता है ? यह कल्पना तो स्वप्न में भी सर्वथा असम्भव है। ऐसी परिस्थिति में तो सर्वत्र अशान्ति तथा असन्तोष का साम्राज्य ही

बापगा । मनुष्य स्वभावतः अपने प्रेमी के प्रेम में अपने पुरुषों का
 सामीप्य हीमा सहज नहीं कर सकता । भाव भी एक ही के
 अनेक चाहने वाले तथा एक पुरुष को अनेक चाहने वाली
 स्त्रियों के मध्य में निरन्तर विद्वेषाग्नि प्रवर्धित रहती है । इस
 प्रकार विवाहप्रथा न हमारे पर मनुष्य उस साम्प्रदायिक प्रेम से
 सर्वथा वंचित रह जाता, जो विवाहित पति-स्त्री में हुआ
 करता है । विवाह की प्रथा का स्थाय यदि नैमित्तिक सम्बन्ध
 को ही माना जाता तो भी पुरुष एक दूसरे से रहने ही समय तक
 प्राप्त करते जब तक कि विषयमोग नहीं मोगा जा चुका है या
 जब तक वे विषयमोग मोगने के लिए आकांक्षित रहते हैं ।
 उसके बाद उस प्रेमसम्बन्ध की समाप्ति हो जायगी । ऐसी
 अवस्था में तो सामाजिक स्थिति के भीर भी भिन्न होने की
 सम्भावना है । स्त्रियों की परिचिति तो भीर भी विषम होगी ।
 मनुष्य मात्र के लक्ष्य ही जाने पर महासृष्टि क्या व प्रेम
 का भी सम्भाव न होगा । मनुष्य का एक एक निरिच्छत समय
 तक ही सीमित रहेगा और बाद का जीवन अस्वच्छ पञ्चात्ताप-
 पूर्ण, बीरस तथा दुःखमय होगा । अपने अन्तरदायित्व से
 दोनों-ही पुरुष अपने का प्रयत्न करते रहेंगे तो अन्तार्थों के
 पावन-पोषण की समस्या भी बहुत बढ़ित होगी । भाव के
 अन्तार्थों पर ही तो एक का अधिक निर्भर है । अतः सामाजिक
 अवस्था और भी खराब हो जायगी । कृत्रिम उपायों द्वारा
 संतति निरोध हुआ भ्रूण हत्या या बाह्य-हत्या जैसी अर्थकर
 उपायों द्वारा समाज पण्डित पर अन्तरमें में भी संकोच नहीं
 करेगी । बीरे बीर प्रेम अर्थात् महासृष्टि कासत्य चादि
 नाशोचित गुणों के गुण होने के साथ धामकता शानकता के
 रूप में परिचरित होने लग जायगी ।

६—विवाह का उद्देश्य

घास्तव में विवाह का उद्देश्य दुर्बिषय भोग नहीं है किन्तु ब्रह्मचर्य पालन की कमजोरी को धीरे धीरे मिटा कर ब्रह्मचर्य पालन की पूर्ण शक्ति प्राप्त करना तथा आदर्श गृहस्थजीवन व्यतीत करना है। यदि कामवासना को शान्त करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान हो तो विवाह करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार यदि आग न लगने दी गई या लगने पर तत्क्षण बुझा दी गई तब तो दूसरा उपाय नहीं किया जाता। और तत्क्षण न बुझा सकने पर और बढ जाने पर उसकी सीमा करके उसे घुमाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए जिस मकान में आग लगी होती है, उस मकान से दूसरे मकानों का सम्यन्ध तोड़ दिया जाता है, ताकि उनमें वह फैल न सके और इस प्रकार उसे सीमित करके फिर घुमाने का प्रयत्न किया जाता है। वह आग, जो लगने के समय ही न बुझाई जा सकी थी, इस उपाय से बुझा दी जाती है, बढने नहीं दी जाती। यदि आग को, सीमित न कर दिया जाय, तो उसके द्वारा अनेक मकान भस्म हो जायें। यही दृष्टान्त विवाह के सम्यन्ध में भी है। यदि मनुष्य मन पर नियंत्रण रख कर उद्दीप्त कामवासना पर नियंत्रण रख सकता हो या उद्दीप्त होने ही न दे सकता हो तो उसे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उपयुक्त नियंत्रण न रख सकने के कारण उस अग्नि को विवाह द्वारा सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार वासना की अग्नि बढने नहीं पाती तथा मनुष्य की शारीरिक व मानसिक शक्तियों का हास होने से बच जाता है। यदि नियंत्रण की क्षमता न हो और विषयेच्छा की पूर्ति में पूर्ण स्वतन्त्रता हो तो भयकर हानि की सम्भावना है।

तत्पर्य पर है कि विवाह करने के पश्चात् भी विपरीतता को सीमित करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत कर हृदय की विशाकता द्वारा अपने कर्तव्यपथ की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए ।

आदर्श विवाहित जीवन व्यतीत करने में वास्तव्य अनुकम्पा, सहानुभूति विरहमैत्री आदि सद्गुणों का भी समुचित विचार किया जा सकता है । जिसका काम स्वच्छन्दता में बर्ती होता । संतान के पालन पोषण तथा उनके प्रति वास्तव्य गृहस्थजीवन में ही हो सकता है जो कि विरहमैत्री की ओर अग्रसर होने का प्रथम प्रयास होता है । अगर अनुभव इतने सीमित क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त न कर सके तो उससे क्या आशा की जा सकती है कि वह और विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश कर प्राप्तिमात्र के कल्याण का प्रयत्न करेगा ।

अनुभव न पाकर सफल पर दुराचारपूर्वक जीवन शक्य नहीं हो सकता । इस विषय में गांधीजी लिखते हैं—

“अपि महाशय व्यूरो अर्थात् अनुभव को ही सर्वोत्तम मानते हैं क्विनि उनके लिए यह शक्य नहीं है इसलिए जैसे लोगों के लिए विवाहबंधन केवल आचरण ही नहीं बल्कि कर्तव्य के बराबर है ।” गांधीजी आगे लिखते हैं—

‘अनुभव के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक पत्नीप्रत तथा एक पतिप्रत ही है’ यह तमी संभव है, अब स्वच्छन्दता नियम समझी जाए और उन विवाहबंधन द्वारा त्यागा जाए ।

विवाह, पुत्र्य व स्त्री के आजीवन सहचर्य का नाम है । यह सहचर्य कामवासना को सीमित का आदर्श गृहस्थजीवन के निर्माण का साधन है । एक बारचात्य विज्ञान सिद्धता है—

‘विवाह करके भी, विषय-विलासमय असंयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना धार्मिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से अक्षम्य अपराध है। असंयम से वैवाहिक जीवन को ठेस पहुँचती है। सतानोत्पत्ति के सिवाय और सभी प्रकार की काम वासना-वृत्ति दाम्पत्य प्रेम के लिए बाधक और समाज तथा व्यक्ति के लिए हानिकारक है।’

इम कथन द्वारा जैन शास्त्र तथा वैदिक सिद्धान्तों के कथन की पुष्टि की गई है। जैन शास्त्र तो इसके आद्य प्रेरक ही हैं।

x x x x

विवाह तो तुम्हारा हुआ, पर देखना चाहिए कि तुम विवाह करके चतुर्भुज बने हो या चतुष्पद? विवाह करके अगर बुरे काम में पड़ गये तो समझो कि चतुष्पद बने हो। अगर विवाह को भी तुमने धर्मसाधना का निमित्त बना लिया हो तो निस्सन्देह तुम चतुर्भुज-जो ईश्वर का रूप माना जाता है, बने हो। इस बात के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य चतुष्पद न बन कर चतुर्भुज-ईश्वररूप-बने और अन्ततः उसमें एव ईश्वर में किञ्चित् भी भेद न रह जाय।

विवाह में जहाँ धन की प्रधानता होगी, वहाँ अनमेल विवाह हों, यह स्वाभाविक है। अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन में सुखशान्ति की आशा करना ऐसा ही है, जैसे नीम बोकर आम के फल की आशा करना। ऐसे जीवन में प्रेम कहाँ? प्रेम को तो वहाँ पहुँचे ही आग जगा दी जाती है।

x x x x

प्राचीन काल में विवाह के संबंध में कन्या की मी
 सहाय की जाती थी और अपने लिए घर लाने की स्वतंत्रता
 उसे प्राप्त थी। माता-पिता इस कदम से स्वयंवर की रचना
 करते थे। अगर कन्या ब्रह्मचर्य पावन करना चाहती थी तो भी
 उसे अनुमति दी जाती थी। भगवान् श्रुतमन्त्र की प्राप्ति और
 सुन्दरी मामल दोनो कन्याएँ विवाह के योग्य हुईं। माता-पिता
 विवाह-संबंध का विचार करते लगे। दोनो कन्याओं ने भगवान्
 का विचार जाया तो कहा— पिताजी आप हमारी पिता न
 कीजिए। आपकी पुत्री मिठकर दूसरे की पत्नी बनकर रहना
 हमसे न हो सकेगा। अन्ततः दोनो कन्याएँ आजीवन ब्रह्मचा
 रिणी थीं।

हाँ विवाह न करके अवीरि की राह पर चलना बुरा है
 पर ब्रह्मचर्य पावन करना बुरा नहीं है। ब्रह्मचारिणी रहकर
 कुमारिकाएँ बरसमात्र की अधिक से अधिक और अच्छी से
 अच्छी सेवा कर सकती हैं।

ब्रह्मान् ब्रह्मचर्य और ब्रह्मान् विवाह दोनो बातें अनुचित
 हैं। दोनो स्वेच्छा और स्वसामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिए।

× × × ×

और और पुत्र के स्वभाव में जहाँ समता नहीं होती वहाँ
 शांतिपूर्वक जीवनमध्यवहार नहीं चल सकता। विवाह का कहर
 शक्ति अगर माता-पिता अपना समझते हों तो ब्रह्मिष्ठ स्वभाव
 वाले पुत्र पुत्री का विवाह उन्हें नहीं करना चाहिए। लोभ के
 बरा होकर अपनी संतान का विचार करके, उनके जीवन पुत्र
 मय बनाना माता-पिता के लिए और कर्तव्य की बात है।

पुरुष मनचाहा व्यवहार करें, स्त्रियों पर अत्याचार करें, चाहे जितनी धार विवाह करने का अधिकार भों, यह सब विवाह-प्रथा से विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं। ऐसे कामों से विवाह की पवित्र प्रथा कलुषित हो गई है। विवाह का आदर्श भी कलुषित हो गया है। विवाह का वास्तविक आदर्श स्थापित करने के लिए पुरुषों को समय-शील होना चाहिए।

× × × ×

आजकल धन एवं आभूषणों के साथ विवाह किया जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास को देखो तो पता चलेगा कि सीता, द्रौपदी आदि का स्वयंवर हुआ था। उन्होंने अपने लिए आप ही घर पसंद किया था। भगवान् नेमिनाथ तीन सौ वर्ष की उम्र तक कुमार रहे। क्या उन्हें कन्या नहीं मिलती थी? पर उनकी स्वीकृति के बिना विवाह कैसे हो सकता था? इसी कारण उनका विवाह नहीं हुआ। आजकल विवाह में कौन अपनी संतान की सलाह लेता है?

गोंधीजी भी लिखते हैं:—

‘विवाहबंधन की पवित्रता को कायम रखने के लिये भोग नहीं, किन्तु आत्मसंयम ही जीवन का धर्म समझा जाना चाहिए। विवाह का उद्देश्य दंपती के हृदयों से विकारों को दूर करके उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है।’

विवाह सस्कार द्वारा आजीवन साहचर्य ऐसे ही स्त्री-पुरुषों का सफल और उपयुक्त हो सकता है जो स्वभाव, गुण, आयु, बल, वैभव, कुल और सौन्दर्य आदि को दृष्टि में रखकर

एक दूसरे को पसन्द करें। स्त्री पुरुष में से किसी एक की ही इच्छा से विवाह नहीं होता किन्तु दोनों की इच्छा से हुआ विवाह ही विवाह के धर्म में मामा का मरता है। जबर्जस्ती कबल माता पिता की इच्छा से किया गया विवाह सफल गृहत्व जीवन के लिए शक्ति नहीं हो सकता। धर्म सम्बन्धी धर्म को सामने रखकर किया जाने वाला विवाह तो समाज के लिए और भी बलक सिद्ध होगा। इसमें समान गुण व समान धर्म व समान मनोरुचियों वाले साथियों का मिलना सुसंभव होगा, और निर्बंध भेद्यो व पुरुषों के लिए यह बहुत बड़ा समस्या हो जायगी।

विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में पुरुष और स्त्री के अधिकार समान ही होना शक्ति है। अर्थात् जिस प्रकार, पुरुष स्त्री को पसन्द करना चाहता है वही प्रकार स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने की अधिकारिणी है। ऐसी अवस्था में सामाजिक सम्बन्ध ठीक रहेगा और पति पत्नी के सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित होगा। बल्कि इस विषय में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से भी अधिक हैं। स्त्रियाँ अपने लिए घर चुनने के लिए स्वयंवर करती थीं यह कहा जा चुका है। पर पुरुषों ने अपने लिये स्त्री पसन्द करने को स्वयंवर की ही तरह का कोई भी सम्बन्धन किया ही ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। इस प्रकार पूर्वकाक में स्त्री की पसन्दगी को नियंत्रण की जाती थी। फिर भी यह आवश्यक न था कि जिस पुरुष को स्त्री चुने वह उसके साथ विवाह करने को बाध्य किया जाय। स्त्री के पसन्द करने पर भी परि पुरुष की इच्छा विवाह करने की नहीं होती तो विवाह करने से इन्कार करना कोई नैतिक या सामाजिक अपराध नहीं माना जाता था। पति धर्म मामा काता है। विवाह के लिये स्त्री और

पुरुष दोनों ही को समान अधिकार है। और यह नहीं है कि पसन्द आने के कारण पुरुष स्त्री के साथ और स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने के लिए नीति या समाज की ओर से बाध्य हो। विवाह तभी हो सकता है जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसन्द कर लें, और एक दूसरे के साथ विवाह करने के इच्छुक हों। इस विषय में नववर्दस्ती को जरा भी स्थान नहीं है।

ग्रन्थकारों ने, विशेषतः तीन प्रकार-के विवाह बताए हैं, देव-विवाह, गन्धर्व-विवाह और राजस विवाह। ये तीनों विवाह इस प्रकार हैं.—

जो विवाह, वर और कन्या दोनों की पसन्दगी से हुआ हो, जिसमें वर ने वधू के और वधू ने वर के पूर्ण रूप से गुण-दोष देखकर एक दूसरे ने, एक दूसरे को अपने उपयुक्त समझा हो तथा जिस विवाह के करने से धर और कन्या के माता-पिता आदि अभिभावक भी प्रसन्न हों, जो विवाह रूप, गुण स्वभाव आदि की समानता से विधि और साक्षीपूर्वक हुआ हो और जिस विवाह में दाम्पत्य कलह का भय न हो और जो विवाह विषयभोग के ही उद्देश्य से नहीं किन्तु विश्वमैत्री के आदर्श तक पहुँचने के लक्ष्य से किया गया हो उसे देव-विवाह कहते हैं। यही विवाह सर्वोत्तम माना जाता है।

जिस विवाह में वर ने कन्या को और कन्या ने वर को पसन्द कर लिया हो, एक दूसरे पर मुग्ध हो गए हों, किन्तु माता पिता आदि अभिभावक की स्वीकृति के बिना ही, एक ने दूसरे को स्वीकार कर लिया हो एव जिसमें देश प्रचलित विवाह विधि पूरी न की गई हो उसे गान्धर्व विवाह कहते हैं। यह

विवाह देव-विवाह की अपेक्षा मध्यम और राजस विवाह की अपेक्षा अच्छा माना जाता है ।

राजस विवाह बसे कहत है जिसमें दूर और कन्या एक दूसरे को समान रूप से न चाहत हों किन्तु एक ही व्यक्ति दूसरे को चाहता हो जिसमें समानता का ध्यान न रखा गया हो जो किसी एक की इच्छा और दूसरे की अविच्छा पूर्वक अर्थात् स्त्री या अस्मितावक की स्वार्थबोधपथा से हुआ हो और जिसमें देवप्रबलित उत्तम विवाह विधि को दुकराया गया हो तथा वैवाहिक नियम मंग किए गए हों । यह विवाह बल शोच्य विवाहों से निकल माना जाता है ।

पूछे बताया जा चुका है कि कम से कम धनु का बीबा माग बानी पच्छीस और सोलह वर्ष की अवस्था तक के पुरुष स्त्री को अत्यन्त अत्यन्त का पालन करना ही चाहिए । यह अवस्था सफल गृहस्थ जीवन के लिए शरीर और मन को पूर्ण विकसित करने की है । इससे पूर्व मनुष्य की शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बल नहीं मिलता ।

राज विवाह के कुपरिणामों से भारतवर्ष अपरिचित नहीं । बससे शारीरिक शक्तियों के ह्रास होने के विनाय स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत फल पकता है । विपदाओं की बढ़ती हुई संख्या इसी का परिणाम है । कमजोर व अधिक संतानें कई विषम परिस्थितियों उत्पन्न कर देती हैं । शिक्षण तथा पोषण की समुचित व्यवस्था न होने से वे राष्ट्र की संरक्षि होने के बजाय मारमृत ही सिद्ध होती हैं । पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त होने पर ही पुत्र पुत्रियों का विवाह करना उचित है ।

७—प्राचीन कालीन विवाह

विवाह का मुख्य उद्देश्य आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत कर अपने हृदय की विशालता द्वारा विश्वमैत्री के सिद्धान्त तक पहुँचना था। केवल विषय-भोग की पूर्ति के लिए विवाह नहीं होते थे। केवल सतानोत्पत्ति के लिए ही रति क्रिया करने का विधान था। पशुओं के समान निरन्तर वासना के कीड़े बने रहना भारतीय सस्कृति के सर्वथा विपरीत था।

वेद के मन्त्रों में, जहाँ सन्तानोत्पत्ति का प्रसंग है, स्पष्ट लिखा है कि सन्तान शत वर्ष तक जीने वाली, दृष्ट-पुष्ट तथा बुद्धिशाली हो। उत्तम विचारों वाली तथा माता-पिता से भी बुद्धि-बल में बड़ी-चढ़ी हो। सतति सुधार के विचारों का प्रचार तो यूरोप में अभी अभी हुआ है। किन्तु हजारों वर्ष पहिले जब यूरोप 'पाषाण' व 'कोयला' युग के दिन गिन रहा था, भारत-वर्ष की सभ्यता तथा सस्कृति अपनी पवित्रता, बल एवं बुद्धि के कारण विश्वमैत्री के सिद्धान्त का पालन करने का दावा करती थी। सततिसुधार के विज्ञान का प्रचार उस समय भी था। वेद के प्रत्येक सूक्त में इस विषय का विचार भरा पड़ा है। कहा गया है कि—

“तं माता दशमासान् विमर्तुं स जायतां वीर तमः स्वानाम्”

अर्थात् दस मास पश्चात् जो पुत्र हो अपने सव सम्बन्धियों की अपेक्षा अधिक वीर हो।

वेद सन्तानों की अधिक संख्या को महत्त्व नहीं देते थे। अधिक मन्तान उत्पन्न करने वाले माता-पिता ही पूजनीय न थे पर गुणों को अधिक महत्त्व दिया जाता था। एक ही सन्तान हो पर अपूर्व तेजस्वी तथा बलशाली।

इस प्रकार वैदिक आधरा विवाह कोई साधारण काम नहीं था। इसके अनुसार पति-पत्नी पर अपने अपने कर्तव्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व था।

विवाह करके पति-पत्नी विद्याभूता को प्राप्त होते हैं। महानता के गुण लेकर स्वार्थ की परिधि का उत्खनन कर परार्थ के समीप पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। जगत् की संवत्सकामना के प्रयत्न में वह अपनी समस्त शक्ति और बल उगाने को जयत हो जाते हैं। उन मन मन से मानवता के उत्थाय का प्रयत्न करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है।

इसी आदर्श की तरफ से जाने में गृहत्व जीवन की सफलता है। यदि इस आधरा तक न पहुँच सके तो गृहत्व जीवन सर्वथा असफल है। विपद-वासना को त्याग कर संयम-मय जीवन व्यतीत करत हुए दूसरों के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझना तथा गृहत्व जीवन से भी ऊँचे उठकर इस आधम को त्याग देना ही गृहत्वजीवन का उद्देश्य है। वह जीवन के महान् उद्देश्य तक पहुँचने का साधन माना गया है जीवन का अन्तिम उद्देश्य नहीं।

इसी आधरा को पूर्ण रूप से समझने में गृहत्वजीवन की सफलता है। प्राचीन सभी राजा कुछ समय तक विपद-भोग भोग कर बृद्धावस्था में पुत्र को राज्य लेकर मुनि बन जाते थे। इस्वाकू बंरा में यही प्रथा थी कि राजागण राजकार्य पुत्र के हाथों कर सम्हाल करते थे। जैन शास्त्रों में भी इसी प्रकार के उल्लेख पाते हैं। प्रायः सभी राजा बृद्धावस्था में राज मुक्त तथा गृहत्व जीवन व्यतीत करने के बाद बृद्धावस्था में मुनि हो जाते

थे। अन्तिम समय तक विषय भोग में ही पड़े रह कर गृहस्थ-जीवन ही में रहना बहुत ही कठोरता का चिह्न तथा निन्दनीय समझा जाता था।

अन्तिम समय में सब धरंलू भगदों को छोड़ कर शान्ति-पूर्ण सयममय जीवन व्यतीत किया जाता था। मुनिपृषि धारण कर पूर्ण ब्रह्मचर्य में जीवन को उत्तरोत्तर पवित्रता की ओर अग्रसर करना ही उस समय के जीवन का लक्ष्य था। जैन मुनि ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सच्चा मार्ग प्रदर्शन करते थे। पूर्ण अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि के प्रयोग से अनुपम सिद्धि प्राप्त करने का उनका उद्देश्य होता था। १०-१२ परिवार के सदस्यों के बदले प्राणिमात्र उनका कुटुम्ब ही जाता था।

८—प्रेम-विवाह

अब जरा पाश्चात्य विवाह सम्बन्ध पर भी एक दृष्टि डालिए। आजकल भारतवर्ष में पाश्चात्य प्रभाव से प्रेम विवाह अथवा Love Marriage सामाजिक जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। आजकल के अमेजी शिक्षित नवयुवक व नवयुवतियों प्राचीन भारतीय विवाहों को एक ढकोसला मात्र समझते हैं तथा प्रेमविवाह पर जोर देते हैं। उनका कथन है कि माता-पिता द्वारा वर अथवा वधू की खोज किया जाना अनुचित है। यह तो पति-पत्नी के जीवन का प्रश्न है, जो जैसा चाहे वैसा साथी चुन सकता है। सम्भव है कि माता-पिता अपनी कन्या के लिए अपनी दृष्टि से अच्छा वर चुने पर वह कन्या को किन्हीं कारणों से पसन्द न हो, क्योंकि "भिन्न

द्विर्दिष्ट लोकः" के अर्थानुसार विरह में द्विर्बिधाव भी हो सकता है। अतः कन्या को पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह अपने पति का चुनाव कर सके। इसी प्रकार पुत्र को ही पर पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने अमुकक पत्नी का चुनाव कर सुकृष्ण राजस्य जीवन कहीत कर सके।

इस प्रकार की वैवाहिक स्वतंत्रता को 'प्रेमविवाह' कहा जाता है। यह हमारे प्राचीन वैवाहिक वर्गिकरस्य में सम्पूर्ण विवाह के समान है।

यह प्रेम आत्मक बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की वैवाहिक व्यवस्था चाहे पक्षी दृष्टि में सुन्दर तथा व्यावहारिक मान्य रहे पर क्रियात्मक रूप से इसका प्रयोग असफल ही रहता है। प्रायः कॉलेज के विद्यार्थी बचपुत्रक तथा नवयुवकियों प्रेमविवाह के अधिक पक्षपाती होते हैं। यह प्रयोग उन्हें अधिक अधिक प्रतीत होता है। पर प्रेमविवाह से विवाहित स्त्री-पुरुष समाज तथा राष्ट्र के प्रति वैवाहिक आस्था की पूर्णता के लिए असमर्थ रहे।

भारत में जहाँ की पुरुष अपने अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से सम्यक् नहीं वहाँ प्रेमविवाह का प्रयोग ही नहीं रहता। पर जब वास्तव्युक्ति ही विवाह का उद्देश्य होता है उसी व्यवस्था में प्रेम-विवाह की ओर दृष्टिपात किया जाता है। अनुभव अगर्द अपने वैवाहिक आशयों तथा कर्तव्य को समझकर विवाह करता है तथा इसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है तो कोई भी जीवनसाथी उसे अधिक तथा अधिक नहीं लग सकता। अज्ञानता द्वारा मानवोचित गुणों का होना

अपेक्षणीय है। हम प्रेमविवाह के सम्यन्ध में आज तक के प्रयोग के आधार पर विचार करते हैं और वह भी भारतवर्ष की दृष्टि से। अन्य देशों की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों से भारतीय मनोवृत्ति में बहुत भिन्नता है। निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के प्रयोग भारतवर्ष में भी सफल हो सकते हैं।

आत्मकल शिद्धित नवयुवक तथा नवयुवतियाँ यौवन के वासनात्मक प्रवाह में अंधे होकर बहते हुए प्रेमविवाह की शरण लेते हैं। उस समय उनका दृष्टिकोण आदर्शात्मक न होकर ऐन्द्रिय सुखात्मक ही होता है। ऐसे प्रवाह में बहते हुए न तो कभी ऐसे योग्य जीवनसाथी का चुनाव होता है, जो जीवन में आदर्श बनकर कर्त्तव्य क्षेत्र की ओर अग्रसर कर सके और न ऐसे जीवनपथ का निर्माण होला है जिसके द्वारा वे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। अज्ञात तथा अनिर्दिष्ट पथ में वे अपने जीवन के वास्तविक आनन्द का उपयोग भी नहीं कर सकते।

अकसर प्रेम-विवाह का प्रेम धरसाठी नाते के सदृश होता है, जो प्रारम्भ में अपनी पूर्णता के कारण बड़ी बड़ी महत्त्वाकांक्षाओं को जन्म देता है पर धीरे-धीरे आश्चर्यजनक गतिविधि से कम होता हुआ शून्यता को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्त्तव्य की ओर निरन्तर जागरूक रहने से कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। भारतीय आदर्श के अनुसार तो वास्तविक प्रेम पति-पत्नी में निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहना चाहिए। विवाह में मुख्य वस्तु तो आदर्श प्राप्ति है। अगर उसका अस्तित्व है तो चाहे वह प्रेम विवाह हो अथवा प्राचीन भारतीय विवाह, एक ही वस्तु है। नाम मात्र की

मिलता होने से किसी वस्तु के प्रमाण व परिणाम में मिलाता नहीं होती। वर्तमान समय में प्रेमविवाह के परिणाम बिपे नहीं। प्रेम-विवाह के परचात् तत्काक प्रभा भी आपरवक हो जाती है। फलतः मारतवर्ष में इस तरह के विवाह तो एक तरह के विक्रवाक-से हैं। अविवाहा भारतीय शिक्षिता जियाँ जियमें हुक तो राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अभिनविर्वा भी हैं, पहले प्रेम-विवाह कर बाद में अपने पतिदेव को तत्काक देकर ही अपने जीवन को सुखी बनाती हैं।

इस प्रकार गृहस्थजीवन अपने आरर्श को पूर्ण रूप से समझने व आचरण करने में ही है। पति क्ली अगर होमें ही अपने कर्तव्य को समझ कर आचरण करें तमी जीवन सुखी हो सकता है क्योंकि किसी एक की भी कमजोरी व कारण जीवन दुष्कर्म्य हो सकता है।

सफ़ल गृहस्थी के लिए पुत्रक व पुत्रियों का आस्त में सच्चा प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समझी जाती है। वसी दृष्टि से प्रेमविवाह का प्रयोग किया जाने लगा पर वह अपने प्रयोग में असफ़ल ही भिठ हुआ। पुत्रक किसी सुयोग्य पुत्रकी को हू इने तथा पुत्रियों प्रेमियों को अपने प्रेमपारा में बाँधने व लिए अपने जीवन का बहुमूल्य अंश पट कर देते हैं। क्योंकि इसमें वैपयिक सुखभोग का दृष्टिकोण प्रचाल रहता है अतः जीवन के अंदर में सफ़लता नहीं मिलती। अपने कर्तव्य की ओर किसी का धरम नहीं रहता। किसी भी अवस्था में इन परिस्थितियों में न विपयसुख प्राप्त हो सकता है और न लक्ष्यमाप्ति। केवल विपयम व्यक्ति के साथ सभ्यजन को ही विवाहित जीवन की सफ़लता मानना अर्थकर मूल है। अनुभव इतना समझने में क्यों

गलती करते हैं कि कुछ समय के लिए वैपयिक सुख देने वाला ही विश्व में प्रियतम नहीं हो सकता ? प्रियतम होने के लिए अन्य बहुत वस्तुएं शेष रहती हैं । अपनी आत्माओं को एक दूसरे में लय कर देना तो बहुत दूर की बात है, दैनिक जीवन तो कम से कम शान्तिपूर्ण तथा सुखपूर्ण होना ही चाहिए ।

६—बाल-विवाह

२५ और १६ वर्ष की अवस्था होने पर ही, पुरुष और स्त्री इस बात के निर्णय पर पहुँचते हैं कि हम आयु भर ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं या नहीं ? अर्थात् पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार करने की शक्ति हम में है या नहीं ? जो लोग ऐसा करने में समर्थ होते हैं, वे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की ही आराधना करते हैं, विवाह के ऋक्तों में नहीं फँसते, जैसे भीष्म पितामह । लेकिन, जो लोग सस्यार में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में अपने आपको असमर्थ समझते हैं वे विवाह करते हैं । जैन शास्त्रों में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के ही लिये कहा गया है, विवाह के लिये नहीं, लेकिन नीतिकारों ने ब्रह्मचर्यव्रत पालन करने में असमर्थ लोगों के लिये विवाह का विधान नियत किया है और विवाह न करके दुराचार में प्रवृत्त होने का तो अत्यन्त निषेध किया है ।

विवाह योग्य अवस्था लड़के की २० या २५ वर्ष और लड़की की १६ वर्ष है । लेकिन आधुनिक समय के विवाहों में, पूर्व-वर्णित इन विवाहों की अवहेलना की जाती है । यद्यपि पुरुष स्त्री विवाह बन्धन में तभी बँध सकते हैं, जब वे आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की अपनी अशक्तता अनुभव कर ले, लेकिन आज के विवाहों में ऐसे अनुभव

के किये समझ ही नहीं आने दिया जाता । सिर्फ़ जैन समाज में ही नहीं पर भारत की सभी जातियों में पुरुष और की पुरुष पुरुषी होने से पूर्व ही विवाहित कर दिये जाते हैं । अधिकांश जातक जातिकार्यों के माता-पिता अपने बच्चों का विवाह ऐसी व्यवस्था में कर देते हैं, जब कि वे शाक्य विवाह की आवश्यकता, उसकी जबाबदारी और उसका भार सम्झने के अयोग्य ही नहीं पर इससे अन्विष्ट ही होते हैं । यह व्यवस्था जातक जातिकार्यों के खेदने करने योग्य है पर माता पिता बच्चों का खेद देखने के साथ ही विवाह का खेद भी देखने की ज़रूरत से अपने उन्हें बच्चों का अविध्य नष्ट कर देते हैं ।

अन्वय भारत में, ऐसे ९ जातक जातिकार्यों के विवाह होने जाते हैं जिनकी व्यवस्था एक रूप में ही की जाती है । अपने जातक या जातिकार को बुद्ध या बुद्धि के रूप में देखने के लिए ज्ञानादि भौ-बाप अपनी जबाबदारी और संतान की मायी उत्तमि सब को जातक-विवाह की अति में मत्त कर देते हैं । किन्तु यह सर्वथा अनुचित है । ऐसे माता-पिता अपने कर्तव्य को मुझकर जातक और जातिकार्यों के प्रति अन्याय करते हैं । अपने बच्चों के किये अपने जातकों को योग की बचकरी हुई ज्ञाना में मत्त होने के लिए खेद देते हैं और अपनी संतान की उसमें ज़रूरत रूप देखकर भी आप जैसे २ हैंसते हैं । तथा यह अवसर दान को मिला इसके किये अपना अहोभाग्य सम्झते हैं । किन्तु माता पिताओं के लिए यह सर्वथा अनुचित है । इसका कर्तव्य अपनी संतान को सुख देना ही हुआ देना नहीं ।

जातक अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारा विवाह कब, किस प्रकार और किस विधि से हुआ था ?

तथा विवाह के समय हमें कौनसी प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ी थीं ? और पता हो भी कैसे, क्योंकि उनका विवाह तो माँ की गोद में बैठे २ हो गया था और विवाह तथा वधू किस चिड़िया का नाम है, वे यह भी नहीं जानते थे । घरघोड़ा निकलने पर घोड़े पर और मण्डप के नीचे उन्हें देवमूर्तियों की तरह बैठा दिया गया था और भावरों (फेरों) के वक्त वे आराम से नाई और नायन की गोदी में सो रहे होंगे । और जब फेरे फिराये जाते होंगे तब वे अपने पाँवों से नहीं पर नाई और नायन के ही पावों से चलत होंगे । ऐसी दशा में वे विवाह की बातें क्या समझें ?

एक समय की बात है । किसी जगह शादी हो रही थी । कन्या और वर दोनों ही अल्पवयस्क थे । रात के समय, जब कि फेरे फिरने थे, कन्या मण्डप में ही सो गई थी । मा ने उसे जगाया और कहा—उठ बेटी, तेरी शादी हो रही है । कन्या शादी का अर्थ जानती ही न थी । मां के जगाने पर उसने कहा—‘मा, मुझे तो नींद आती है । तू ही अपनी शादी कर ले न ।’ कहकर वह सो गई और आखिर में नींद में उसका विवाह हो गया ।

अब बताइये कि जो बालक बालिका शादी-विवाह का नाम तक नहीं जानते, वे विवाह सम्बन्धी नियमों का पालन किस प्रकार कर सकेंगे ? उन्हें जब अपने विवाह का ही पता नहीं है तब वे विवाह-विषयक प्रतिज्ञाओं को क्या जानें और कैसे उसका पालन करें ? हम प्रकार ऐसी अवोध अवस्था में किया गया विवाह अन्याय है ।

जमाई-बहू के लालची मां-प्राप और माल-ताल के भूखे घराती, बालक और बालिका रूपी छोटे-छोटे बछड़ों को

सांसारिक जीवन की गाड़ी में खोत कर भाप उस गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। अर्थात् सांसारिक जीवन का बोझ इन पर डाल देते हैं। अपनी स्वार्थमय भावना के बलीमूठ होकर लोग बालक-विवाह विरोधी बातों की कपेका करते हैं बपहास करते हैं। यद्यपि वे बालकविवाह अपनी प्रसन्नता के क्षिप्त व सम्मान को सुखी बनाने के लिए करते हैं लेकिन कमी कमी उसका परिहास बहुत बुरा होता है। जिसे बहर्ष का कारण समझन है बड़ी शोक का कारण और जिसे सम्मान को सुखी बनाने का साधन मानते हैं, बड़ी सम्मान को सुखी बनाने का उपाय भी हो जाता है। कुछ लोग इस बात को समझते जरूर हैं पर सामाजिक नियम से विपरीत होकर वा बेका-बेकी बालक-विवाह के घोर पाठकमय कार्य में प्रवृत्त होते हैं और सामाजिक नियम तथा अनुकरणीय करने वाली बुद्धि से असली बुद्धि को विवाह करने तक के बास्ते दूर करके देते हैं।

माटी पोते देखकर अपने जीवन को सुखी मानने वाले लोग अपनी सम्मान का विवाह बालकवयस्व में ही करके संतोष नहीं करते किन्तु विवाह के समय ही या कुछ ही दिवस परचालु अशोक बहि-वली को उनका सम्बन्ध और सुखमय यशस्व काका और कुशलमय बनाने के लिये एक खेच्छी में मग्न भी कर देते हैं। प्रारम्भ में ही ऐसे संस्कार वाले जाने के कारण व बालक-बालिका अपने माता-पिता की पोते-पोती विषयक बालसा पूरी करने के लिए दुर्बिधय-मोग के अवाह सागर में, बराब होते हुए भी बहू पड़ते हैं।

कुछ लोगों ने बालकविवाह की पुष्टि के लिए कर्म की भी कीर्ति से रकी है। बालक-विवाह न करना, धार्मिक दृष्टि से भी

अपराध बतलाया गया है। लेकिन जो लोग, बाल-विवाह को धार्मिक रूप देते हैं, उन्हें के ग्रन्थों में लिखा है—

अज्ञातपतिमर्यादाम ज्ञातपतिसेवनाम् ।

नोद्धाहयेत् पिता बालामज्ञाता धर्मशासनम् ॥

—हेमाद्रि

अर्थात् पिता प्येमी कम अवस्था वाली कन्या का विवाह कदापि न करे, जो पति की मर्यादा, पति की सेवा और धर्म शासन को न जानती हो ।

बाल-विवाह न करने को धार्मिक अपराध बताने वाले लोग, 'अष्टधर्पाः भवेद् गौरी' आदि का जो पाठ प्रमाण स्वरूप बताते हैं, अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से, वह प्रक्षिप्त ठहरता है। जान पड़ता है यह पाठ उम समय बनाया गया था जब कि भारत में मुसलमानों का जोर था और वे लोग स्त्रियों और विशेषतः अविवाहित कुमारियों का बलात् अपहरण करते थे। मुसलमानों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिये ही रामवतः यह पाठ बनाया गया था, क्योंकि मुसलमान लोग विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अविवाहित स्त्रियों का अपहरण अधिक करते थे। इसलिये विवाह हो जाने पर स्त्रियाँ इस भय से बहुत कुछ मुक्त समझी जाती थीं ।

यद्यपि, मुसलमानी काल में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित अवश्य हो गई थी, लेकिन आजकल की तरह, अल्पवयस्क पति-पत्नी का विवाह-समय में ही सहवास नहीं कराया जाता था। सहवास का समय विवाह समय से भिन्न होता था जिसे

गीना कहा करते थे और जिसके न होने तक कन्या को प्रायः सुसंरक्षित में नहीं रखा जाता था। आज सुसंरक्षित का ही ही स्थिति न होने पर भी बाल-विवाह प्रचलित है और सहवास की भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है।

हालांकि यह कि बाल-विवाह किसी भी धर्म के शास्त्रों में वर्णित या आवश्यक नहीं बताया गया है, किन्तु ऐसे विवाहों का निषेध ही किया गया है।

बाल-विवाह और समय से पूर्व के साम्प्रदायिक सहवास से शारीरिक विकास रुक जाता है। शीघ्रत्व, अस्वस्थता और रोगों की शक्ति बढ़ जाती है। आनुवंशिक भी कम हो जाता है। रोग शरीर घेरते रहते हैं। असमय में ही शीघ्र गिर जाते हैं। बाल पकने लगते हैं। शरीरों की शक्ति नीच हो जाती है और शरीर ही दिनों में पुनः नष्ट होकर और ही स्थिति रहित हो जाती है। इस प्रकार पति-पत्नी का जीवन दुःखमय हो जाता है।

आनुवंशिक में बतलाया गया है कि यदि सोसल वर्ग से कम अवस्था वाली स्त्री में २५ वर्ष से कम अवस्था वाला पुरुष गर्भाधान करे तो वह गर्भ काल में ही रुक जाता है। यदि वह गर्भ का संस्तान अवस्था में पहुँचे तो जीवित नहीं रहती है और यदि जीवित रही भी तो अत्यन्त दुबल जंग वाली होती है। इस विषय में कम आयु वाली स्त्री में कभी गर्भाधान न करना चाहिये।

इस प्रकार संज्ञान के विषय में बाल-विवाह पाठक है। इंग्लैंड में मनुष्य की औसत आयु ५१ वर्ष और बाल-विवाह प्रति सहस्र ७५ है लेकिन भारत में मनुष्यों की औसत आयु केवल २२ वर्ष और बाल-विवाह प्रति सहस्र १२४ है। इममार्न, अन्तर

का कारण यही है कि इंग्लैंड में बालविवाह की यातक प्रथा नहीं है। लेकिन भारत में, इस प्रथा ने अधिकांश लोगों के हृदय में अपना घर बना लिया है। पौत्रादि के इच्छुक लोग, अपने बालक बालिका का विवाह करते तो हैं पोते-पोती के सुख की अभिलाषा से, लेकिन असमय में ही उत्पन्न सतान मृत्यु के मुख में जाकर, ऐसे लोगों को और धिताप करने के लिये छोड़ जाती है। अपने माता-पिता को अशक्त बना जाती है तथा इस प्रकार से उन्हें अपने दुष्कृत्यों का दण्ड दे जाती है। इसी यातक प्रथा के कारण अनेक स्त्रियाँ प्रसवकाल में ही परलोक को प्रस्थान कर जाती हैं या सदा के लिए रोगग्रस्त हो जाती हैं। और फिर रोगी सतान उत्पन्न करके भावी संतति के लिये काँटे बिछा जाती हैं।

बालविवाह के विषय में गांधीजी लिखते हैं, कि हिन्दु-स्थान के अलावा और किसी भी देश में बचपन से ही विवाह की बातें बालकों को नहीं सुनाई जाती। यहाँ तो माता-पिता की एक ही इच्छा रहती है कि लड़के का विवाह कर देना। इससे असमय में ही बुद्धि और शरीर का ह्रास होता है। हम लोगों का जन्म भी प्रायः बचपन के व्याहे माता-पिता से हुआ है। हमें ऐसा लोकमठ बनाने की जरूरत है, कि जिसमें बाल-विवाह असम्भव हो जावे। हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरतभ्रम से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, शान से शुरु किये गए कामों को अधूरा छोड़ देना और मौलिकता का अभाव इत्यादि, इन सबके मूल में मुख्यतः हमारा अत्यधिक वीर्यनाश ही है।

गांधीजी आगे और भी लिखते हैं—'जो माँ-बाप अपने बच्चों की सगाई बचपन में ही कर देते हैं, वे उन बच्चों को

बेपत्नर पातक बनते हैं। अपने बच्चों का काम देखने के बरखे में अपना ही अर्थस्वार्थ देखते हैं। उन्हें तो आप बड़ा यत्ना है अपनी भाति बिरावरी में नाम कमाना है, लड़के का ज्वाहर करके ससारा देना है। लड़के का हित देखें तो उसका पढ़ना सिखना देखें उसका कलम करें उसका शरीर बनायें। पर गृहस्त्री की दृष्टि में डाक देने से बढ़कर उसका वृत्तय कीमता अहित हो सकता है।

यदि यह कहा जाय कि पारमिता की दृष्टि से बचपन में विवाह किया जाता है मगर सहवास नहीं होता तो वह कबन पढ़ने तो सर्वथा नहीं तो बहुत अंश में गलत है। क्योंकि प्रायः विवाह के समय में ही सहवास होना सुना जाता है। कदाचित् विवाह-समय सहवास न होता हो तो बचपन में विवाह किस दृष्टि से किया जाता है? ऐसे विवाह प्रत्यक्ष ही हानिप्रद हैं। बचपन में ज्वाहे गए पति पत्नी की अवस्था में विशेष अन्तर नहीं होता। जिस समय कन्या पुत्र की जाती है तब समय उसका पति पुत्रावस्था में परार्पण भी नहीं कर पाता। वह मुचली है, इस बालक-काल के मय उस माता-पिता की दृष्टि में अपने अल्पवयस्क पुत्र के लिए की-सहवास आशयक हो जाता है। इस प्रकार उस हानि से बचा नहीं जा सकता जो बाद विवाह से होती है। इससे सिवाय बचपन में विवाहे मय पति पत्नी कैसे स्वभाव के होंगे, इनके रूप, गुण शारीरिक मानसिक विकास शक्ति आदि में कैसी विषमता होगी इसे कोई नहीं जान सकता। पति-पत्नी में विषमता होने से उनका जीवन भी फलशय्य हो जाता है।

वचन में विवाह होने से विधवाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। समाज में चार-चार, छ छ और आठ आठ वर्ष की विधवाएँ दिखाई देना, बाल-विवाह का ही कटुफल है। घेचक आदि की घीमारी से बालक-पति की तो मृत्यु हो जाती है और बालिका पत्नी वैधव्य भोगने के लिये रह जाती है। जिस पति से, उस अधोध बालिका ने कोई सुख नहीं पाया है, हृदय में जिसकी स्मृति का कोई साधन नहीं है, उस पति के नाम पर, एक बालिका से वैधव्य पालन कराने का कारण बाल-विवाह ही है। ऐसी बाल विधवा अपनी वैधव्यावस्था किस सहारे से व्यतीत कर सकेगी, यह देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझता।

तात्पर्य यह है कि सहवास न होने पर भी बालविवाह हानिप्रद ही है। विवाह हो जाने पर बालक पति-पत्नी ज्ञान और विद्या से भी बहुत कुछ पिछड़े रह जाते हैं तथा एक दूसरे के स्मरण से वीर्य में दोष पैदा हो जाता है। इसलिए बाल-विवाह त्याज्य है।

विवाह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्ति के लिये मङ्गलवाच्य वजवाए जाते हैं। शक्ति के लिये व्योतिषी से ग्रहादिक का सुयोग पूछा जाता है। शक्ति के लिये सुहागिनों का आशीर्ष लिया जाता है। परन्तु जहाँ अशक्ति के लिए यह सब काम किए जाते हैं वहाँ के लोगो को क्या कहा जाय ? जो अशक्ति के स्वागत-सत्कार के लिए यह सब समारोह करता हो उस मूर्ख को किस पदवी से अलङ्कृत किया जाय ?

बालविवाह करना अशक्ति का स्वागत करना है। इससे शक्ति का नाश होता है। अतएव कोई भाई जैन श्रावक हो,

बेप्याब गृहस्थ हो जववा और कोई हो सबका कष्टम है कि अपनी संतानों के लिये, संतानों की रक्षा के लिये इस पाठक प्रथा का स्वागत करते । इसका मूजोच्छेद करके संस्तान का और संतान के द्वारा समाज एवं राष्ट्र का मंगल साधन करें ।

आप मंगल के लिये बाधे बज्जवाते हैं, मंगल के लिये ही गृहागिनें आशीष देती हैं मंगल के लिये म्योतिर्विद से तुम मुहूर्त निकलवाते हैं पर यह स्मरण रखिये कि जब यह सब मंगल अर्ममल के लिये लिये जाते हैं तब ये किसी काम में लगीं जाते । इन सब मंगलों से भी बाधविवाह से होने वाले अर्ममल दूर नहीं हो सकते । जोड़ी-ऊप्ली वय में बाधक बलिवा का विवाह करता अर्ममल है । देसा विवाह मदिम्य में हाहाकार मचाने वाला है । देसा विवाह शहि शहि की जावाज सं आकान्य को गुञ्जाने वाला है । देसा विवाह पैय में दुख का हावान्म रहवाने वाला है । इस प्रकार के विवाह से पैय की बीवनी ललि का हास हो रहा है । वह शारीरिक ललि की म्युलता उत्पन्न कर रहा है । विविध प्रकार की ध्याधियों को बन्न दे रहा है । अतएव अब सावधान हो जाओ । अगर संसार की मझाई करने योग्य उत्पारता आपके लिल में नहीं धाई हो तो कम से कम अपनी संतान का अलिख अत करो । उसके मदिम्य को और अर्थकार से आहुत मत करो । जिसे तुम न बीवम विवा है उसका सर्वनाश मत करो । अपनी संस्तान की रक्षा करो ।

यह बाधक कुनिषा के रक्षक बनने वाले हैं । इन पर शम्पत्य का प्लाक मत पडको । बेचारे पिस धार्येगी ।

बाधक दिसर्ग का सुम्बरतम उपहार है । इस उपहार को आपरवाही से मत रींजो ।

कई माता-पिता लोभ के वशीभूत होकर अपनी संतान का हिताहित नहीं देखते और उसका विवाह ऐसे घर या ऐसी कन्या के साथ कर देते हैं जो वे जोड़ और एक दूसरे की अभिरुचि के प्रतिकूल होते हैं। कई माता पिता, अपनी अधोध कन्या को वृद्ध तक के गले मड देते हैं।

विशेषतः वे धन के लिये ही ऐसा करते हैं। यानी कन्या के बदले में धन लेने के लिये। द्रव्य लालमा के आगे वे हम घात को विचारने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि इन दोनों में परस्पर मेल रहेगा या नहीं? तथा हमारी कन्या कितने दिन सुहागिन रह सकेगी? उन्हें तो केवल द्रव्य से काम रहता है, उनकी तरफ से कन्या की चाहे जैसी दुर्दशा क्यों न हो?

विवाह और पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते कि मैं इस तरुणी के योग्य हूँ या नहीं, और यह तरुणी मुझे पसन्द करेगी या नहीं? विद्वानों का कथन है—

वृद्धस्य तरुणी विपम् ।

वृद्ध के लिए तरुणी विप के समान है। इसी प्रकार तरुणी को वृद्ध, विप के समान बुरा लगता है। जब पति-पत्नी एक दूसरे को विप के समान बुरे लगते हों तब उनका जीवन सुखमय कैसे धीत सकता है? लेकिन इस घात पर न तो धन-लोभी माता-पिता ही विचार करते हैं, न स्त्रीलोभी वृद्ध और न भोजन-लोभी पच ही। केवल धन के बल से एक वृद्ध उस तरुणी पर अधिकार कर लेता है, जिसका अधिकारी एक युवक हो सकता था और इस प्रकार माता पिता की धनलोलुपता से एक तरुणी को अपना जीवन वृद्ध के हथाले कर देना पड़ता है, जिस जीवन को

१०—बेजोड़-विवाह

बेजोड़ विवाह भी पूर्वकाल की विवाह प्रथा और धर्म की विवाह प्रथा की मिश्रता बताता है। यद्यपि विवाह के घर और कन्या की पूर्व वर्द्धित समावृत्ता देखना आवश्यक है, लेकिन धर्म के अधिकारी विवाहों में इस बात का ध्यान बहुत कम रखा जाता है धर्म के बेजोड़ विवाहों को देखकर यदि यह कहा जाये कि घर या कन्या के साथ नहीं किन्तु धर्म के साथ या कुछ के साथ विवाह होता है तो असत्युक्ति नहीं होगी। यद्यपि संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी समावृत्ता वाले को ही अधिक पसन्द करता है और विवाह के लिए तो विरोध कर कर बात बहुत ध्यान में रखने योग्य है लेकिन आवश्यक के बहुत से विवाह उच्च और नीच की जोड़ी से होते हैं। ऐसे विवाह, विरोध कर या कुछ के कारण ही होते हैं। अर्थात् या तो धर्म के लोभ से बेजोड़ विवाह किया जाता है या कुछ के लोभ से। बेजोड़ विवाह में धर्म का लोभ ही प्रकार का होता है। एक तो यह कि लड़कें या लड़कियों की समुदाय बनवाने होगी इसलिये बड़ी अथवा बाला कन्या के साथ जोड़ी अथवा पात्र पुत्र्य का या जोड़ी अथवा बाली कन्या के साथ बड़ी अथवा पात्र पुत्र्य का विवाह कर दिया जाता है। दूसरे कन्या या घर के बरत में इन्ध्र प्राप्त होगा, इसलिये भी ऐसे विवाह कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार कुछ के लिये भी बेजोड़ विवाह कर दिये जाते हैं, अर्थात् हमारी लड़की या हमारे लड़के की समुदाय इस प्रकार की परादेशर या कुलधालू होगी ऐसा सोच कर भी बेजोड़ विवाह कर दिये जाते हैं।

रहती हैं। और अतः में अनेक विधवाएँ वेश्या बनकर अपना जीवन घृणित रीति से घिताने लगती हैं। बेजोड़ पति-पत्नी से उत्पन्न सन्तान भी अशक्त, अल्पायुषी और दुर्गुणी होती है।

जैन शास्त्रों में, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता जो वे जोड़ विवाह का पोषक हो। अन्य ग्रन्थों में भी वे जोड़ विवाह का निषेध किया गया है। जैसे—

कन्यां यच्छ्रुति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया ।

कुरूपाय कुशीलाय स प्रेतो जायते नर० ॥

—स्कन्द पुराण

‘जो पिता अपनी कन्या वृद्ध, नीच, धन के लोभी, कुरूप और कुशील पुरुष को देता है वह प्रेत योनि में जन्म लेता है।’

इसी प्रकार कन्याधिक्रय के विषय में कहा है —

अल्पेनापि शुल्केन पिता कन्यां ददाति य ।

रौरवे बहु वर्षाणि पुरीष मृत्रमश्नुते ॥

—आपस्तम्ब स्मृति

‘कन्या देकर बदले में, थोड़ा भी धन लेने वाला पिता बहुत समय तक रौरव नरक में निवास करके विष्टा और मृत्र खाता पीता रहता है।’

आधुनिक अनमेल-विवाह प्रथा की, और भी बहुत समालोचना की जा सकती है। लेकिन विस्तारभय से ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ तो सक्षेप में केवल यह बताया गया है कि आजकल की विवाहप्रथा पहले की विवाहप्रथा से बिल्कुल भिन्न है और इस भिन्नता से अनेक हानियाँ हैं।

बह किसी पुरुष के साथ बिना देने की अभिजाता रखती थी। बुराबिबाह के विषय में गुहिरता में भाई दुर्ग कहाने इस स्वाम पर अपमुक्त होने से ही जाती है।

एक बुरा अमीर की भी का बेहान्त हो गया। अमीर के दोस्तों ने अमीर से दूसरा बिबाह कराने का किय कहा। अमीर ने उत्तर दिया कि मैं किसी बुरी भी के साथ बिबाह नहीं कर सकता, मुझे बुरी भी पसंद नहीं। दोस्तों ने उत्तर दिया, कि आपको बुरी भी के साथ बिबाह करने के लिये बोन कहता है। आप तद्वत्ती के साथ बिबाह कीजिये। हम आपको लिये एक तद्वत्ती की तलाश कर देंगे। दोस्तों की बात सुनकर अमीर न कहा—बह आप लोगों की महरबानी है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब मुझ बुरे को बुरी भी पसंद नहीं है तो क्या बह तद्वत्ती की मुझ बुरे को पसंद करेगी? यदि नहीं तो फिर अबरदस्ती से क्या काम? अमीर की बात सुनकर दोस्तों को शर्मिन्दा होना पड़ा और उन्होंने अमीर के बिबाह की बात छोड़ दी।

बुरा पुरुष के साथ तद्वत्ती को के बिबाह के समान ही या या कुछ के क्रोम से बालक पुरुष के साथ तद्वत्ती या तद्वत्ती पुरुष के साथ बालिका भी ब्याह हो जाती है। ये समस्त बिबाह बेजोड़ हैं। ऐसे बिबाह समाज में अर्थकर हानि कराने वाले भावी संतति का बीजम दुःखमय बनाने वाले और पारखीकिक बीजम को कठकाशीर्य बनाने वाले हैं।

बेजोड़-बिबाह से होने वाली समस्त हानियों का बर्णन करना शक्ति से परे की बात है। बेजोड़-बिबाह से दुःख की हानि होती है। विधवाओं की संख्या बढ़ती है जिससे अविचारवृत्ति के साथ ही आत्महत्या अशुद्धता आदि होती

घालविवाह और बेजोड-विवाह बन्द हो जावें, विवाहों में अधिक खर्च न हुआ करे तो विधवाओं और अविवाहित पुरुषों की बड़ी हुई सख्या न रहने पर सम्भवतः विधवा-विवाह का प्रश्न आप ही हल हो जावे। सारांश यह है कि पूर्व समय में, विवाह तब किया जाता था, जब पति-पत्नी, सर्वविरति ब्रह्मचर्य पालने में अपने को असमर्थ मानते थे। अर्थात् विवाह कोई आवश्यक कार्य नहीं माना जाता था, लेकिन आजकल विवाह एक आवश्यक-कार्य माना जाता है। जीवन की सफलता विवाह में ही समझी जाती है। जब तक लड़के लड़की का विवाह न हो जावे, तब तक वे दुर्भागि समझे जाते हैं। इसी कारण आवश्यकता और अनुभव के बिना ही विवाह कर दिया जाता है और वह भी बेजोड तथा हजारों लाखों रुपये व्यय कर के धूमधाम के साथ। पूर्व समय की विवाह प्रथा समाज में शांति रखती थी, समाज को दुराचार से बचाती थी और अच्छी सन्तान उत्पन्न करके, समाज का हित साधन करती थी। आजकल की विवाह-प्रथा इसके विपरीत कार्य करती है। बाल-विवाह बेजोड-विवाह और विवाह की खर्चीली पद्धति, समाज में अशांति उत्पन्न करती है, लोगो को दुराचार में प्रवृत्त करती है और रुग्ण एव अल्पायुषी सतान द्वारा समाज का अहित करती है।

वैवाहिक विषय के वर्णन पर से कोई यह कह सकता है कि साधुओं को इन सासारिक बातों से क्या ? और वे ऐसी बातों के विषय में उपदेश क्यों दें ? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि इन सासारिक बातों से साधु लोग परे हैं लेकिन साधुओं का धार्मिक जीवन नीति-पूर्ण ससार पर ही अवलम्बित है। यदि ससार में सर्वत्र अनीति छा जावे, तो धार्मिक जीवन के लिए

११—विवाह और अपव्यय

अभिजात आधुनिक विवाहों में अपव्यय भी सीमातीत होता है। आसीराबाबी, पाष, मुबरे, बाबे और झाठि भोजनारि में इतना अचिठ इज्जत लड़ाया जाता है कि इतने इज्जत से लैकड़ों हजारों लोग, बचों तक पक सकते हैं। अचिठ लोग अपव्यय द्वारा गरीबों के जीवन-मार्ग में खड़े बिज्जा बैठ हैं। अचिठों के आइन्वरपूर्ण विवाह को आदर्श मानकर, अनेक गरीब भी उन्हें लकर विवाह का आइन्वर करते हैं और अचिठों द्वारा स्थापित इस आदर्श की कृपा से अपने जीवन को अचिठों के लिए दुखी बना लेते हैं। विवाह क अपव्यय में इन की हाजि नहीं होती, किन्तु कमी २ कम की भी हाजि हो जाती है। बहुत से लोग जाने-बोने की अचिठमिच्छा से बीमार होकर मर जाते हैं। जो कुछ विवाह में आई हुई बेरवाओं के ही शिकार बन जाते हैं। इस प्रकार आइन्वर की पद्धति द्वारा अपना ही सर्वनाश महीं किया जाता किन्तु दूसरों के सर्वनाश का कारण भी उत्पन्न किया जाता है।

आइन्वर समाज के सम्मुख विधवा-विवाह का जो प्रश्न उपस्थित है, उसके मूल कारण बाक-विवाह बेबोह-विवाह और विवाह की अर्थात् पद्धति ही है। बाक-विवाह और बेबोह-विवाह के कारण एक ओर तो विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है और दूसरी ओर बहुत से पुरुष अविवाहित रह जाते हैं। इसी प्रकार विवाह की अर्थात् पद्धति के कारण भी अनेक गरीब परन्तु बोम्ब कुछ अविवाहित रह जाते हैं। क्योंकि इनके पास वैवाहिक आइन्वर करने को इज्जत नहीं होता। यदि

ऐ भीष्म की सतानो ! भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करके दुनिया के कानों में ब्रह्मचर्य का पावन मन्त्र फूँका था । आज उन्हीं की सन्तान कहलाते हुए उन्हीं के मन्त्र को क्यों भूल रहे हो ?

x x x x

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं । पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात् सच्ची आर्य महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है, पर की हुई प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होती ।

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, परन्तु जो कर्तव्य स्त्री का माना जाता है, वही क्या पुरुष का भी समझा जाता है ?

जैसे सदाचारिणी स्त्री पर-पुरुष को पिता एव भाई समझती है, जसी प्रकार सदाचारी पुरुष भी वही है जो परस्त्री को माता बहिन की दृष्टि से देखे । 'पर ती लखि जे धरती निरखें, धनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते ।'

पुरुष का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिये किया जाता है उसी प्रकार स्त्री का भी । जो नर या नारी इस उद्देश्य को भूलकर खान-पान और भोग विलास में ही अपने जीवन की इतिथी समझते हैं, वे धर्म के पति पत्नी नहीं, धरन् पाप के पति-पत्नी हैं ।

विवाह होने पर पति-पत्नी प्रेम-बन्धन में जुड़ जाते हैं । अगर उनके प्रेम में भी भिन्नता देखी जाती है । किसी किसी में

एवान भी नहीं रह जाता है। हमी इष्टिकोस से विवाह की विधि बताने के लिए ही शास्त्रों की कथाओं में विवाह-व्यवस्था में जुड़ने वाले स्त्री-पुरुष की समानता आदि का बर्णन किया है। यह बात दूसरी है कि हममें बाह्य-विवाह, असमय क महवास आदि का निषेध नहीं है। लेकिन उस समय वह कुमचार्य भी ही नहीं इसलिये इस प्रकार क उपदेश की आवश्यकता न थी। अन्यथा पूर्ण प्रत्यक्ष का ही विधान करने वाले होने पर भी जैन-शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं है कि हममें सांसारिक जीवन की विधि पर कथाओं द्वारा प्रचार न बाधा गया हो। सरिसकथा 'सरिस-तथा' आदि पाठ हमी बात के प्रोत्साहक हैं कि विवाह समान मुद्दाबस्था में होता था।

विवाह में कहीं फल की प्रधानता होगी वहाँ अनन्तक विवाह ही यह स्थानाधिक है। अनन्तक विवाह करके साम्प्रत्य जीवन में सुख-शान्ति की प्राप्ति करवा देता ही है जैसे जैन शोधर ज्ञान के फल की प्राप्ति करता।

आजकल की इस देश की दुर्दशा में भी भारत के साठ साठ वर्ष के नूरे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ों की इस वासना ने देश को बर्बाद बाधा है। आज विधवाओं की संख्या बढ़ गई है और कितनी कष्टी जाती है यह किसे नहीं माह्य ? आप शोधरों पर शोधरों गिन लेंगे तो पर कमी इन विधवाओं की भी गिनती आपने की है ? कमी आपने वह विन्ता भी की है कि हम विधवा बहिनों का निर्वाह किस प्रकार होता है ?

दाम्पत्य

जो समाज का उचित निर्माण और उत्थान करके
इच्छुक है उसे स्त्रीघातन्त्र्य, प्रेममय जीवन और गौरव
गौरव महिलाओं को प्रदान करने की अत्यन्त आवश्यकता
समाज अपने इस अभिन्न अंग की उपेक्षा कर अधिक समय
उचित रीति से अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता है।
स्वयं पुरुष एक प्रेममयी नारी के अभाव में अपूर्ण है। वह अपने
व्यक्तित्व का निर्माण भी पूर्ण रूप में, नहीं कर सकता। समस्त
जीवन में उसे एक ऐमा अभाव पटकता-मा रहेगा जिसकी
पूर्ति अन्य किसी धर्म के द्वारा नहीं की जा सकती। समाज
की जागृति के प्रत्येक कदम में सफलता प्राप्त करने के लिए
स्त्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए जिससे
वे एक स्वतन्त्र और सन्धे नारी-जीवन का निर्माण कर सकें।

आज नारी पुरुषों की समता के लिए, अपने अधिकारों
को प्राप्त करने के लिए लड़ रही है। उनकी अज्ञानता ने पुरुषों
में यह भावना उत्पन्न कर दी है कि वे महिलाओं से श्रेष्ठ हैं।

विवाह करने पर भी स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है और किसी किसी में निस्वार्थ प्रेम भी रहता है। जिस दम्पती में स्वार्थपूर्ण प्रेम होगा उसकी पति एक दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम दूर हो जायगा। परन्तु जिसमें निस्वार्थ प्रेम है, तमसे अगर पति रोगी या कुरूप बचवा कड़ेही होगा तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा। श्रीप्राज्ञ को बोट हो गया था। फिर भी उसकी पत्नी ने पति प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं की। तात्पर्य यह है कि जिस प्रेम में किसी भी कारण से म्लानता आ जाय, वह निस्वार्थ प्रेम नहीं है, वह स्वार्थपूर्ण और रिबावटी प्रेम है।

इन सय बातों का निर्णय न हो जाय कि हमेशा स्त्री पुरुष को साथ रहना है। एक साथ ही ससार के सुखों के साधनों को जुटाना है। एकत्र रहकर ही सृष्टि करनी है, विकास करना है। दोनों के हृदयों में अधिकार की हाय-हाय की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की भावना हो। परस्पर प्रेम, सहानुभूति और कर्तव्य का भाव प्रधान हो। विश्व में मानव की सृष्टि ही तो इसी आवार पर हुई है। इसमें घाघाएँ उपस्थित करने से हर गृह में अशांति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार स्त्री का जीवन तभी सुखी और सन्तोषमय रह सकता है जब कि वह आत्मसमर्पण में ही जीवन के सुख को खोजे। उसी से पूर्ण आनन्द का अनुभव करे। पुरुष के लिए भी यही बात है। नारी का ही सारा जीवन ही त्यागमय है। समर्पण करने में ही उसे सुख है। इसी में तो उसके मातृत्व का, पुरुष की जननी होने का अधिकार, गौरव है। यहीं तो उसकी उन्नति की परम सीमा है। इसी जगह तो नारी यह है कि जिसकी धरावरी पुरुष भी नहीं कर सका और न कर सकेगा।

इसीलिये आजकल जो प्रतिद्वन्द्विता एव मुकाधिले का भाव समाज में स्त्री पुरुषों के बीच चल रहा है, समाज को भारी हानि पहुँचा रहा है और वह भी विशेषकर स्त्रियों को। वह यह कि कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पर पुरुष करता है तो स्त्रियाँ भी क्यों न करें ? नारियों के मन में आजकल कुछ ऐसी भावना घर कर गई है कि पुरुष जाति स्वार्थमय हो गई है, हमारे साथ बेवफाई कर रही है। और हमने तो सदा त्याग किया है, ममतावश होकर सदा पुरुष की हम गुलामी करती रही हैं पर उसका पुरस्कार आज यह है कि हम दुतकारी

इनके स्वामित्व का अधिकार उन्हें जन्म से ईश्वरीय देम है। श्री शारीरिक व मानसिक दृष्टि से नियत है अतः पुरुष उसकी रक्षा कर उसके प्रति महान् उपकार करता है। वह जन्म भर उसके परकृत एक दासी है।

अथपि अपने क्षेत्र में श्री को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेममय गृहस्थ जीवन निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, पर प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ तक कि धूम्रपान और मरिदापान में भी पुरुष का धन्यानुसरण करना अपनी कर्तव्य कठता बढ़ाना ही है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना समाज-निर्मास्य के लिए हानिकारक नहीं। अपने कर्तव्य को विस्मरण करना जीवन में निराशाओं को उत्पन्न करने का सिवा और कुछ नहीं। बिना रूप में श्री न अपने आगरण्य का स्वर उठाया या वह हानिकारक नहीं रहा। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसका भी वे उचित उपयोग नहीं कर सके। इसके बावजूद श्री की स्वतन्त्रता बढ़ने के बजाय घटने की ही अधिक सम्भावना है। वह अपनी शिक्षा प्रतिभा और कर्तव्य को पूर्ण रूप से मूढ़ी जा रही है।

परिणामस्वरूप महिलाओं की स्वतन्त्र प्रतिभा और इसके व्यक्तित्व का प्रकाश भीषण होता जा रहा है। प्रत्येक सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में स्थान या जाने पर भी व असन्तुष्ट ही रही। गृहस्थ जीवन को इसने पूर्ण नष्ट-सा कर दिया। बहुत सी शिक्षिता महिलाएँ तो अपने धर्मिक और मातृत्व जीवन को भी मर्यादा कर जीवन में एक अशुभ का माघ लेकर समय व्यतीत करती हैं। नारी भी असन्तुष्ट और पुरुष भी असन्तुष्ट। वह असन्तोष भी तब तक दूर नहीं होना जब तक

इन सब बातों का निर्णय न हो जाय कि हमेशा स्त्री पुरुष को साथ रहना है। एक साथ ही ससार के सुखों के साधनों को जुटाना है। एकत्र रहकर ही सृष्टि करनी है, विकास करना है। दोनों के हृदयों में अधिकार की हाथ-हाथ की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की भावना हो। परस्पर प्रेम, सहानुभूति और कर्तव्य का भाव प्रधान हो। विश्व में मानव की सृष्टि ही तो इसी आधार पर हुई है। इसमें बाधाएँ उपस्थित करने से हर गृह में अशांति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार स्त्री का जीवन तभी सुखी और सन्तोषमय रह सकता है जब कि वह आत्मसमर्पण में ही जीवन के सुख को खोजे। उसी से पूर्ण आनन्द का अनुभव करे। पुरुष के क्षिप भी यही बात है। नारी का जो सारा जीवन ही त्यागमय है। समर्पण करने में ही उसे सुख है। इसी में तो उसके मातृत्व का, पुरुष की जननी होने का अधिकार, गौरव है। यही तो उसकी उत्पत्ति की परम सीमा है। इसी जगह तो नारी यह है कि जिसकी बराबरी पुरुष भी नहीं कर सका और न कर सकेगा।

इसीलिये आजकल जो प्रतिद्वन्द्विता एवं मुकाबिले का भाव समाज में स्त्री पुरुषों के बीच चल रहा है, समाज को भारी हानि पहुँचा रहा है और वह भी विशेषकर स्त्रियों को। वह यह कि कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पर पुरुष करता है तो स्त्रियाँ भी क्यों न करें? नारियों के मन में आजकल कुछ ऐसी भावना घर कर गई है कि पुरुष जाति स्वार्थमय हो गई है, हमारे साथ बेवफाई कर रही है। और हमने तो सदा त्याग किया है, ममतावश होकर सदा पुरुष की हम गुलामी करती रही हैं पर उसका पुरस्कार आज यह है कि हम दुतकारी

जा रही है। अतः अब क्यों इसकी परवाह करें ? कब तक सेवा करती रहे ? और फिर किसलिए ? उस त्याग को छोड़कर क्यों न जतनी ही कोटि में जा जाँब ? और उसी भावना का फल है कि आठफुट की अधिकारयित्री शिर्षो अपने तम प्राचीन गौरव को धौल उठाकर बेचना भी यहाँ पसन्द करती।

आज इनकी शीर्षो पूर्ण रूप से पुन्य जाति की ओर लगी हुई हैं कि वह कौनसा काम कर रही है कि हम भी बही करने लग जाँब ? पुन्य की पूरी नकल करने में ही वे अपने जीवन की सावकता समझने लगी हैं।

कहें वेमा विश्वास हो गया है कि उन्हें पति के प्रति प्रेम नहीं और इसलिये उमका मन असन्तुष्ट व अदृप्त है। फल स्वल्प ईर्ष्याचरा वह पति की प्रत्येक गति विधि पर दृष्टि रखने में ही सारा समय बर्बाद करते लगी हैं। पुन्य से बसका प्यान पूरी तरह से अपनी ओर लीच लिधा है। अतः वह अपने व्यक्तित्व की ओर लक्ष्य नहीं रखती। निरन्तर पुन्य की प्रत्येक हलचल से उन्हे टपकती हुई ही समझकर डुबती रहती है। सोचती रहती हैं कि वे तो आराम से मिहंगू होकर प्रयत्न करते छते हैं फिर मैं दासी बनी कब तक इनकी गुलामी किया कहें ?

इसके विपरीत जो उच्च विचारों की शिर्षो हैं वे पति की अकर्मयवता और पति के पतन से मार्ग च्युत न होकर अपने कर्तव्य का प्यान रखती हैं। वे अपने मन में वह भावना क्नाप रखने का प्रयत्न करती रहती हैं कि मेरा धर्म तो सिर्फ अपनी पवित्रता को कायम रखने में है और मेरा कर्न पति के प्रति

अपने कर्तव्य का पालन करना है। इससे नारी की आत्मा का विकास होता है और वह अपने जीवन को सुखी करने की चेष्टा में सफल होती है। और वे इस त्याग, सेवा और कर्तव्य पालन के द्वारा पतन की ओर अग्रसर होते हुए पति को भी कभी पश्चात्ताप करने को बाध्य कर देती हैं। इस प्रकार अपनी सफादारी और कर्तव्यशीलता के द्वारा आनन्दरहित गृह को भी आनन्द और उल्लास की तरंगों में प्रवाहित कर देती हैं। वे पति को और उसके साथ २ अपने को भी उँचा उठाती हैं। गृह जीवन में सुख व शांति बढ़ाती हुई पति-पत्नी के टूटते हुए सम्बन्ध को जोड़ लेती हैं।

दूसरी ओर समाज में बढ़ती हुई खींचातानी का शिकार होकर स्त्रियाँ अत्यन्त दुखी और अवृत्त रहती हैं। उनका हृदय दुःख से भरा रहता है और आत्मा तड़पती रहती है। क्यों कि आजकल स्त्रियों की माँग एव उनके अधिकारों के नाम पर समाज में जो जहर फैलाया जा रहा है उसने पुरुष एव स्त्री के सम्बन्ध को मधुर एव दृढ बनाने की अपेक्षा और भी स्नेह-हीन, नीरस, और निष्कर्षणा बना दिया है। एक दूसरे के मतभेद को मिटाने की जगह आपस के मनोमालिन्य की खाई को और भी गहरा कर दिया है। नारियों की उठती हुई आत्मा को गिरा दिया है। उनका विकास रोक दिया है।

आजकल की सभ्यता हमें अधिकार प्राप्त करने का पाठ तो पढ़ाती रहती है पर उस अधिकार के साथ जो महान् जिम्मेदारियों का बोझा बन्धा हुआ है उसे वहन करने का सवक नहीं

सिखाती । और जिस प्रकार आग और पानी का मङ्ग नहीं हो सकता वही तरह शिशु के अधिकार और शक्ति चाहने पर यह नहीं हो सकता कि उसके लिये होने वाली कठिनाइयों में उसे और त्याग करने को तैयार न रहे । प्राचीन भारतीय नारियों के गृह में जो असंख्य अधिकारमिता का यह कष्टसहन एवं कठिनाइयों और बाधाओं के बीच में भी कुछ और शक्ति का अङ्ग मद करते हुए पूर्ण सन्तुष्ट रहने पर ही मिका था ।

१-नारी का कार्यक्षेत्र

नारी का कार्यक्षेत्र गृह में ही है । उनके गृह जीवन में ही संसार के महापुरुषों का जीवन बिपा हुआ है । गृहों में प्राप्त होने वाली मिका एवं संस्कार ही महान् पुरुषों का जीवन निर्माण करत हैं पर आर्य की इस परेडू परल्लभ ने गृह जीवन की नींव को ही कमजोर बना दिया है । अतएव उसमें स जीवन प्राप्त करने वाला नवयुवक कमजोर होने स्वभाव वाला और कठिनाइयों में हीम ही मिराश हो जाने वाला हो गया है । वह बाते अधिक करता है पर कार्य कम करता है । हर एक से छेने की इच्छा अधिक करता है पर देना किसी को भी नहीं चाहता । पर वह उसका शेष नहीं । उसका हुमांग्य है कि जिस माता का रूप पीकर वह शक्ति प्राप्त करता था जिस माता के आर्श मरिच का अचक्रोक्त कर वह एक महापुरुष बनता था आर्य उस माता का बस पर से हाथ हटता था रहा है । वह उसी मों का आर्य था । बहिक आर्य भी भारतीय गृहों में जो बोझ बहुत सौन्दर्य था सुपन्नता है वह उन महनों बेठियों व माताओं का

प्रताप है कि जिनका चरित्र, जिनका सेवामात्र, सभाओं-सोसा-
हटियों में नहीं जाहिर होता बल्कि सतति का जीवन बनकर
सामने आता है ।

नारियाँ का सच्चा स्थान गृह ही है । उन्हीं के प्रयत्न से
दूटते हुए गृह व दाम्पत्य जीवन का उद्धार संभव है । समाज के
निर्माण में उत्तम गृहों का होना मुख्य है ।

२—आदर्श दम्पती

उच्च दाम्पत्य जीवन का बहुत श्रेष्ठ आदर्श प्राचीन काल में
राम और सीता ने उपस्थित किया था जो हिन्दू समाज के लिये
सदैव अनुकरणीय रहा और है ।

सच्चा पति वही है जो पत्नी को पवित्र बनाता है और
सच्ची पत्नी वही है जो पति को पवित्र बनाती है । सत्त्व में जो
अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाते हैं, वही सच्चे पति-
पत्नी हैं ।

जो पुरुष परधन और परस्त्री से सदैव बचता रहता है
उसका कोई कुछ नहीं बीगाड़ सकता । स्त्रियों के लिये पतिव्रत
धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म है ।

जो पुरुष पत्नी को गुलाम बनाता है वह स्वयं गुलाम बन
जाता है और जो पुरुष पत्नी को देवी बनाता है वह स्वयं देव बन
जाता है ।

पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियाँ पतिव्रता धर्म का पालन करें
परन्तु उन्हें क्या पत्नीव्रत धर्म का पालन नहीं करना चाहिए ?
पतिव्रत पत्नी के लिये और पत्नीव्रत पति के लिये कल्याणकारी

है। पतिव्रत का माहात्म्य कितना और बड़ा है, वह कठाने के लिये अनेक उदाहरण मौजूद हैं। पतिव्रत के प्रभाव से सीता के लिये अग्नि भी ठरती होगी ही। सीता ने पतिव्रत धर्म का पावन करने के लिये कितने अधिक कष्ट सह्य किये थे ? वह चाहती तो राम और बीरास्वा का आग्रह मानकर घर में आराम से बैठी रह सकती थी और कष्टों से बच सकती थी मगर पतिव्रत धर्म का पावन करने के लिये उसने कष्ट सहना ही स्वीकार किया।

सीता के अतिरिक्त जो किस प्रकार देखना चाहिये, वह बात कवि ने बतलाई है। वह कहता है—‘पति ही व्रत-निषय है’ ऐसा व्रत नहीं रही कभी है जिसके अन्तःकरण में पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है। कोई भी काम नहीं होता है जब उसके प्रति प्रेम हो। धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता है। आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा यह परीक्षा करना हो तो पतिव्रता के प्रेम के साथ अपने प्रेम की तुलना करके देखो। मति के विषय में पतिव्रता का उदाहरण भी दिया जाता है। पतिव्रताभा न भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शापद ही हुए हो। सीता न कल्प आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई है। सीता सरीखी जो चार सतियों अगर संसार में हों तो संसार का अन्त हो जाय। कहावत है—‘एक सती और मगर सारा। सुमत्रा अकेली ही पर उसने क्या कर दिखाया था ? उसने सारे मगर का दुक दूर कर दिया था।

सब त्रिणों सीता नहीं बन सकती। इससे कोई यह नहीं जान निकाले कि जब सीता सरीखी बनना कठिन है तो फिर उस और मयल ही क्यों किया जाय ? क्यों पूर्ण ही नहीं

सकते, वहाँ पहुँचने का प्रयत्न क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए दो चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता है ? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं । मगर आपसे अच्छा खाने-पीने पहनने ओढ़ने वाले भी हैं या नहीं ? फिर आप क्या यह सब करना छोड़ देते हैं ? अक्षर भोती जैसे लिखना चाहिए, मगर पैसा न लिख सकने वाला क्या अक्षर लिखना छोड़ देता है ? इसी तरह सीता सी सती बनना अगर है तो क्या सतीत्व ही छोड़ देना उचित है ? सीता की समता न करने पर भी सती बनने का उद्योग छोड़ना नहीं चाहिये । निरन्तर अभ्यास करने से सीता का आदर्श सामने रखने से कभी सीता के समान हो जाना सम्भव है ।

सती, स्त्रियों में ऊँची तो होती ही है, लेकिन नीच स्त्री कैसी होती है, यह भी कवि ने बताया है । कवि कहता है—
खाने पीने और पहनने ओढ़ने के समय 'प्राणनाथ' 'प्राणनाथ' करने वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण करने वाली स्त्री नीच कहलाती है ऊपर से पतिव्रता का दिखावा करना और भीतर कुछ और रखना नीचता है । इस प्रकार की नीचता का कभी न कभी भण्डाफोड़ हो ही जाता है । कदाचित् न भी हो तो उसे उसके कर्म अपना फल देने से कभी नहीं चुकते । नीच स्त्रियाँ भीतर बाहर कितनी भिन्नता रखती हैं, यह यात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है —

३—मायाविनी पत्नी

एक ठाकुर था। वह अपनी स्त्री की अपने मित्रों के सामने बहुत प्रशंसा किया करता था। वह कहा करता था— संसार में सही स्त्रियों तो और भी मिल सकती हैं पर मेरी जैसी सही स्त्री दूसरी नहीं है? कभी कभी वह सीता चंद्रना बारी से अपनी स्त्री की तुलना किया करता और उस उतसे भी कुछ बतलाता। कमक मित्रों में कोई मन्ने समालोचक भी था।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप मोझे हैं और की क चरित्र को जानव नहीं हैं। इसी से एसा कहत हैं। त्रिना चरित्र को समझ हमर साधारण बात नहीं है।

ठाकुर न अपना मोलापन नहीं समझा। वह अपनी पत्नी का बयान करता ही रहा। तब उस समालोचक ने कहा—क्या आपने परीका की है वा नहीं ?

ठाकुर—परीका करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी स्त्री मुझसे इतना प्रेम करती है, जितना मधुकी पानी से प्रेम करती है। जैसे मधुकी पानी क बिना पीबित नहीं रह सकती वसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना पीबित नहीं रह सकती।

समालोचक—आपकी बातों से बाहिर होता है कि आप बहुत मोझे हैं। आप जब परीका करके देखेंगे तब सबार मान्य होगी।

ठाकुर—मन्की बात है, कहा किस तरह परीका की जाय ?

समालोचक—आप अपनी स्त्री से कहिये कि मुझे पाँच-सात दिन के लिये राजकीय काम से बाहर जाना है। यह कह कर आप बाहर चले जाना और फिर छिप कर घर में बैठे रहना। उस समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है ? आप अपने पीछे ही अपनी स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं। मौजूदगी में नहीं।

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली। वह अपनी स्त्री के पास गया। स्त्री से उसने कहा—तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता मगर लाचारी है। कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। राजा का हुक्म माने बिना छुटकारा नहीं।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्यपूर्वक कहा—क्या हुक्म हुआ है ? कौनसा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर—मुझे ५-७ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा ?

ठकुरानी—पाँच सात दिन वाप रे। इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निकलेंगे। मुझे तो भोजन भी नहीं रुचेगा।

ठाकुर—कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही।

ठकुरानी—इतने दिनों में तो मैं घटपटा कर मर ही जाऊँगी। आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते।

ठाकुर—लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लोग कहेंगे, स्त्री के कहने में लगा है। मैं यह कहूँगा कि मुझमें स्त्री का प्रेम नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत बुरा होगा।

ठकुरानी—हाँ, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। तैर जो कुछ होगा देखा जाएगा।

इतना कहकर ठकुरानी चॉसू बहाने लगी। उसमें अपनी दासी से कहा-दासी का। कुछ जान-धीने को बनारे जो साथ में ल जाया जा सके।

ठकुरानी की मोर पैदा करने वाली बातें सुनकर ठकुर सोचने लगा—मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है।

ठाकुर बोड़ी पर सवार होकर कोस हो कोस गया। पोकरी ठिकाने चॉवकर वह छोड़ आया और बिपकर घर में बैठ गया।

दिन व्यतीत हो गया। रात हो गई। ठकुरानी ने दासी से कहा—ठाकुर तो गांव चला गया अब मेरे को जान नहीं माता है क्या तू का पास के अपने सेठ से इस-बाँव सॉठि ले आ जिससे रात व्यतीत हो। दासी ने सोचा ठीक है मुझे मी हिस्ता मिलेगा। वह गई और तन्ने सोइ आई। ठकुरानी गप्पा चूसने लगी।

ठाकुर बिपा बिपा देख रहा था। उसने सोचा—मेरे बिपोग के कारण इसे क्या नहीं माता। मुझ पर इसका कितना गाढ़ा प्रेम है।

ठकुरानी पहर रात तक गप्पा चूसती रही। गप्पा समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली—अभी रात बहुत है। गप्पा चूसने से भूख लग आई है। थोड़े मरम मरम बाफले तो बना टाक देऊ जरा पी भण्डा लगाना हो।

दासी ने सोचा—चलो ठीक है मुझे भी मिलेंगे। दासी ने बाफले बनाए और खूब घी मिलाया।

ठकुरानी ने खूब मजे से बाफले खाए। खाने के थोड़ी देर बाद वह कहने लगी—दासी तूने बाफले बनाए तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। यह खाना कुछ भारी भी है। थोड़ी नरम-नरम खिचड़ी बना डाल।

दासी ने वही किया। खिचड़ी खाकर ठकुरानी बोली—तीन पहर रात तो बीत गई अब एक पहर बाकी है। थोड़ी लाई (धानी) सेक ला उसे चबाते-चबाते रात बिताएँ। दासी लाई भी सेक लाई। ठकुरानी खाने लगी।

ठाकुर बैठा बैठा सब देख सुन रहा था। वह सोचने लगा—पहली रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या नहीं होगा। अब इससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा है। यह सोचकर वह घोड़े के पास लौट आया। घोड़े पर सवार होकर वह घर जा पहुँचा।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया—ठाकुर साहब आ गए हैं। ठकुरानी ने कहा—ठाकुर आ गए अच्छा हुआ।

ठाकुर से यह बोली—अच्छा हुआ, आप पधार गए। मेरी तकदीर अच्छी है। आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखलाता ही है।

ठाकुर—तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, इसी से मैं आज बच गया। बड़े सकट में पड़ गया था।

ठकुरानी—ऐ, क्या सकट आ पड़ा था ?

ठाकुर—घोड़े के सामान एक मयकुर सॉप था गया था ।
 मैं भागे बढ़ता ही सॉप मुझे काट जाता । मैं पीछे की ओर भाग
 गया इसी में बच गया ।

ठकुरानी—थाह ! सॉप कितना बड़ा था ?

ठाकुर—बचने पास क देर क गले कितना बड़ा था ।
 और मयानक था ।

ठकुरानी—वह फल तो नहीं पैदावा था ?

ठाकुर—फल का क्या पूछना है ! बनका फल तो बाफला
 कितना बड़ा था ।

ठकुरानी—वह शीतला भी था ?

ठाकुर—हाँ वह शीतला क्यों नहीं था वह तो ऐसा शीतला
 था जैसे शिपकी में थी ।

ठकुरानी—वह कुँकार भी मारता होया ?

ठाकुर—हाँ ऐसे ओर से कुँकार मारता था जैसे जैसे में
 पकी हुई बानी सेकने के समय फूटती है ।

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोपने लगी-वह तो
 सारी बातें मुझ पर ही पड़ित होती हैं । फिर भी उसमें क्या
 बचो, मेरे धाम्ब अच्यो मे ओ धाम्ब बस नाग स बचकर भागए ।

ठाकुर—ठकुरानी ! समझे । मैं उस भाग से बच निकला
 पर तुम सरीखी नागिन से बच निकलना बहुत कठिन है ।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ? धरे धापरे । मैं नागिन हो गई ? भगवान जानता है । सब देव जानते हैं । मैंने क्या किया जो मुझे नागिन बनाते हैं ।

ठाकुर—मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो । मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बख्कारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ ।

ठकुरानी—तो बताते क्यों नहीं मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप मुझे लाछन लगा रहे हैं ।

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब यह नहीं जो तुम्हारी मीठी २ बातों में आजाऊँ । तुम मुझ से कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं भाता और रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया ।

ठकुरानी की पोल खुल गई । साराश यह कि ससार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रियाँ भी हैं और पतिव्रताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रियाँ भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी मिल सकती हैं । ससार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रश्न यह है कि स्त्री को क्या ग्रहण करना चाहिये ? किसको अपनाते से नारी-जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है ?

-आज अगर कोई स्त्री सीता नहीं बन सकती तो भी लक्ष्मण तो वही रखना चाहिये । अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे । मगर लिखना छोड़ने से

तो काम नहीं कर सकता। यही बात पुरुषों के लिये भी है। पुरुषों के सामने महाम्-आत्मा राम का आदर्श है। उन्हें राम के समान बहादुर गम्भीर मातृ-पितृ सेवक कर्मधर्मी भीरु धार्मिक बनाना चाहिये।

सीता में कैसा पतिप्रेम था यह बात इसी से प्रकट होती है कि क्या सैन और क्या अज्ञान, सभी ने अपनी शक्ति भर सीता की गुण-गाथा गाई है। मेरु की का रंग चमड़ी पर बड़ आवा है और कुछ दिनों तक चमड़ी पर सं बतारे नहीं बतरवा। मगर सीता का पतिप्रेम इससे भी गहरा था। सीता का प्रेम इतना अंतरंग था कि वह चमड़ी बतारने पर भी नहीं बतर सकता था। वह आजीवन के लिये था। बोड़े दिनों के लिये नहीं।

कवियों ने कहा है कि सीता राम के रंग में रंग गई थीं। पर राम में कब कबसे समय कैमला कबीर रंग आया था कि जिसमें सीता रंगी ?

जिस समय सीता के स्वर्णर जंकर में सब राजाओं का पराक्रम हार गया था सब राजा निम्नेत्र हो गए थे और जब राम ने सब राजाओं के सामने अपना पराक्रम दिखाया था तब समस्त राम के रस में सीता का रखा ठीक था। पर इस समय क रंग में स्वार्य था। इसलिये उस समय के लिये कवि ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रंग में रंग गई। मगर जब कि राम ने सब बल बतार दिये हैं बरकत बल पारक लिये हैं फिर सीता राम क रंग में क्यों रंगी ? अपने पति के असाधारण त्याग को देखकर भीरु संसार के कल्याण के लिये उन्हें बनवाल

करने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम में वृद्धि ही हुई। वह राम के लोकोत्तर गुणों पर मुग्ध हो गई। इसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के रंग में रंग गई।

उस समय सीता की एक मात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है, वैसे मुझे मिल सकेगी या नहीं ?

वास्तव में वही स्त्री पतिप्रेम में अनुरक्त कहलाती है जो पति के धर्म कार्य आदि सभी में सहायक होती है। गहने कपड़े पाने के लिये तो सभी स्त्रियाँ प्रदर्शित करती हैं, मगर संकट के समय, पति के कन्धे से कन्धा भिड़ा कर चलने वाली स्त्रियाँ सराहनीय हैं। गिरते हुए पति को उठाने वाली और उठे हुए पति को आगे बढ़ाने वाली स्त्री ही पतिपरायण कहलाती है।

रामचन्द्रजी माता कौशल्या से वन जाने के लिये अनुमति माँगने गए, तो कौशल्या अघोर हो उठीं। उन्होंने पहले वन के भयानक स्वरूप का स्मरण किया फिर राम की सुकुमारता का विचार किया। राम को उम्र उस समय सत्ताईस वर्ष की थी। कौशल्या ने सोचा—क्या यह उम्र वन जाने योग्य है ? राजमहल में सुमन-सेज पर सोने वाला सुकुमार राम वन की कंकरीली, पथरीली और कटकमयी भूमि पर कैसे सोएगा ? कहाँ यहाँ के पदरस भोजन और कहाँ वन के फल ? कैसे वन में इसका निर्वाह होगा। किस प्रकार सर्दी, गर्मी, और वर्षा का कष्ट सहा जाएगा ?

पर राम ने बड़ी सरलता और मिठास से माता को समझाया—माता ! जो पुत्र माता-पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुत्र नहीं है । और फिर मैं तो डेढ़े-बी माता को एक बार मझाराज के मुँह में माण्य बचाने के महाम् काव का पुरस्कार देने जा रहा हूँ । अतएव आप अपनी भौंटों के सर्व्व पौंख बाँझो और मुझे बिरा दो । इस के समय बिपाह बह करो । संसार का ऐसा ही स्वरूप है । संबोग वियोग क अवसर आते ही रहते हैं । इन प्रसंगों के आने पर इस बिचाह क करम में ही मजार्ह है ।

राम के यह बचन कौशल्या के मोह को बाध की तरह लगे । उन्होंने सोचा—राम ठीक तो करता है । जब पुत्र स्त्रियाँ की आज्ञा और धर्म का पालन करने के लिए बघत हो या हो तब माता के शोक का क्या कारण है ? ऐसा करना माता के लिए बुरा है । सीधम क अनुसार पति ने जो बचन दिया है, वह पत्नी ने भी दिया है । फिर मुझे शोक क्यों करना चाहिए !

इस प्रकार विचार कर कौराव्या ने कहा—बस्स ! मैं तुम्हारा कहना समझ गई । मैं आज्ञा बती हूँ कि बत तुम्हारे लिए मंगलमय हो । तुम्हारा मनोरथ पूरा हो ।

पुत्र ! अभी तू नाम से राम है अब सच्चा राम धर्म का नाम लेना सार्थक होगा । तू जगत क कल्याण में अपनी कल्याण और जगत की उन्नति में अपनी कर्मात्मा देना । तेरा पक्ष सिद्ध हो । तू बिना आने पर भी जेरे से विचलित न हो । प्रसन्न होकर तू बत जा । मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है । इस बिचाह बिराह का प्रत्येक घण्टी तरा हो तू सब को अपना

आत्मीय समझ । तभी तू मेरा होगा । लेकिन आजकल क्या होता है —

मात कहे मेरा पूत सपूता, बहिन कहे मेरा भैया ।
घर की पत्नी यों कहे, सब से बड़ा रुपैया ॥

बेटा चाहे अनीति करे, अधर्म करे, भूठ-कपट का सेवन करे, अगर वह रुपये ले आता है, तो अच्छा है, नहीं तो नहीं । ऐसा मानने वाले लोग वास्तव में माँ-बाप नहीं किन्तु अपनी सत्तान के शत्रु हैं । ससार में जहाँ पुत्र को पाप करते देखकर प्रसन्न होने वाले माँ-बाप मौजूद हैं, वहाँ ऐसे माँ-बाप भी मिल सकते हैं जो पुत्र की धार्मिकता की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं । पुत्र जब कहता है—आज मेरे ऊपर ऐसा संकट आ गया था । मैं अपने शत्रु से इस प्रकार बटला छे चकवा था पर मैंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा । मैंने अपने शत्रु की इस प्रकार सहायता की, ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने वाली किन्तनी माताएँ हैं ?

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी । वह नीची दृष्टि किये सलज्ज भाव से यहीं खड़ी थी । माता और पुत्र का वार्तालाप सुनकर उसके हृदय में न जाने कैसा तूफान आया होगा ! सीता की सासू उसके पति को वन जाने के लिये आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिये था दुखी ? आज अगर ऐसी बात हो तो वह कहेगी—यह कैसी अभागिनी सासू है जो अपने बेटे को ही वन में भेजने को तैयार हो गई है । मैं यह समझती थी कि यह वन जाने से रोकेंगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद दे रही है । मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता में कुछ विशेषताएँ थीं और उन्हीं विशेषताओं के

कारण राम से भी पहलू बसका नाम दिया जाता है । पर भाव सीता क चारों को हृदय में बतारने वाली क्षिप्रों मिलेंगी ? फिर भी भारतवर्ष का सीमास्य है कि वहाँ के लोग सीता क चरित्र को बुरा नहीं समझते । बुरे से बुरा आचरण करने वाली माता भी सीता के चरित्र को भयभीत समझती है ।

सीता मन ही मन चिन्ती है—भाब प्राणनाथ बन को बतार रहे हैं । क्या मेरा भी इतना पुत्र्य है कि मैं भी उनके चरणों में आश्रय पा सकूँ ?

पति को प्राणनाथ करने वाली क्षिप्रों तो बहुत मिल सकती हैं मगर इसका मर्म सीता खैरी विरही ही जानती है । पति का बन जाना सीता के बिये सुख की बात की वा दुःख की ? वहाँ तो पत्नी को छोड़कर पति का चामा पत्नी के बिये दुःख की बात ही है पर सीता को दुःख का अनुभव नहीं हो रहा है । बसकी एक मात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुत्र्य है कि मैं भी पतिदेव की सेवा में रह सकूँ ? सीता के पास विचार भी ऐसी सुन्दर संपत्ति की । यह संपत्ति सम्ये को सुख है । जो चाहे, उसे अपना सकता है । जो प्येसा करेगा वही सुखदायी होगा ।

सीता सोचती है—मेरे स्वामीदेव तो राज्य त्याग कर बन बतार रहे हैं । वे अपनी माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने बन बतार रहे हैं लेकिन मैं सीता । मेरा भी इतना सुख है वा नहीं ? क्या मेरा इतना सुख है कि मेरा और प्राणनाथ का साथ हो सके ? तू मे प्राणनाथ के गले में बरमाका वाली है पति के साथ विवाह किया है उनके चरणों में अपने को चरित कर

दिया है, इतने दिन उनके साथ ससार का सुख भोगा है, तो तेरा ऐसा भाग्य नहीं कि घन में जाकर तू उनका साथ दे सके।

सीता सोचती है—मैं राम के साथ भोग विलास करने के लिये नहीं व्याही गई हूँ। मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ है। ऐसी दशा में क्या राम अकेले ही वन जाकर धर्म करेगे? क्या मैं उस धर्म में सहयोग देने से वंचित रहूँगी? अगर मैं शरीर सहित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेंगे। मुझ में इतना साहस है कि अपने प्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ। अगर राव महल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित रूप से मेरा शरीर निर्जीव ही कैद रहेगा। प्राणों प्राणनाथ के पास उड़कर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे।

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है। मुझे अभी प्राप्त करनी होगी। सासूजी की अनुमति लिये बिना मेरा जाना उचित नहीं है। सामूजी से अनुमति लूँगी। जब उन्होंने पुत्र को आज्ञा दी है तो पुत्रधू को भी देंगी ही।

सीता सोचती है—प्राणनाथ का घन जाना मेरे लिये गौरव की बात है। उनके विचार इतने उँचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है, इससे प्रगट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रगट हो रहे हैं। मैंने विवाह के समय इन्हे दूसरे रूप में देखा था। आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ।

रामचन्द्रजी ने कौशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे। तब पास ही में खड़ी सीता भी कौशल्या के पैरों पर

गिर बकी । सीता को रीतों के पास गिरी देवदर की छाया समझ गई कि सीता भी इस सिंघरे से बाहर जाना चाहती है जिसे राम ने तोड़ा है ।

फिर कौरव्या ने सीता से कहा—बहु दुःख बंधन क्यों हो ?

सीता—माता ! ऐसे समय बंधनता होना स्वाभाविक ही है । आपके बच्चों की सेवा करने की मेरी बड़ी साम थी । वह मन की मल में ही रह गई । बौध जाने अब कब आपके दर्यांग होंगे ?

कौरव्या—क्या तुम भी बन जाने का मनोरथ कर रही हो ?

सीता—हाँ जी ! परी निश्चय है । जिसके पीछे चरों चार्द हूँ, अब बही बन जाना है तो मैं किस प्रकार वहाँ रहूँगी ? जब बलि बन में हो तो पत्नी राजसूय में चरकर अर्पणिकी कैसे करवा सकती है ?

सीता की बात से कौरव्या की आँखें भर आई । राम को छेद पर वह राजसूयारी सीता बन में कैसे रहेगी ? फिर सीता सदीकी गुणवती बच्चे के विनोग से सासू को रोके होना स्वाभाविक ही था । कौरव्या ने सीता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसे बाहक की तरह अपनी गोद में ले लिया । अपनी आँखों से वह सीता पर इस तरह अभिप्राय करने लगी जैसे उसका अभियेक कर रही हो । बोकी देर बाद कौरव्या ने कहा—पुत्री क्या तू भी मुझे छोड़ जायगी ? तू भी मुझे अपना शिष्य होगी ? राम को तो अपना धर्म पाकम करना है उन्हें अपने पिता के धन की रक्षा करनी है इसविषय बन को बाते हैं । पर तुम क्यों जाती हो ? तुम पर क्या धर है ?

सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती ? वह यही उत्तर दे सकती थी कि मैं राम के रग में रगी हूँ । पति जिस ऋण को चुकाने के लिए वन जाते हैं, क्या वह अकेले उन्हीं पर है ? नहीं वह मुझ पर भी है । जब मैं उनकी अर्धाङ्गिनी हूँ तो पति पर चढा ऋण पत्नी पर भी है । पर सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह मौन रही ।

कौशल्या समझा युष्काकर सीता का राम-रग उतारना चाहती है पर वह सीता जो ठहरी । रग उतर जाता तो सीता ही नहीं गहती । दूसरी कोई स्त्री होती तो इस अवसर से लाभ उठाती । वह कहती-मैं क्या करूँ ? मैं तो जाने को तैयार थी मगर सासूजी नहीं जाने देतीं । सासू की बात मानना भी तो वहु का धर्म है । पर सीता ऐसी स्त्रियों में नहीं थी ।

कौशल्या ने सीता से कहा वहु, विदेश प्रिय नहीं है । प्रवास अत्यन्त कष्टकर होता है । फिर वन का प्रवास तो और भी कष्टकर है । तू किसी दिन पैदल नहीं चली । अब कौंटों से परिपूर्ण पथ पर तू कैसे चल सकेगी ? तेरे सुकुमार पैर कंकरोँ और कौंटों का आघात कैसे सह सकेंगे ?

आप सीता को कोई गुड़िया न समझें, जो चार कदम भी पैदल नहीं चल सकती । उसके चरित पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वह सुख के समय पति से पीछे और दुःख में पति से आगे रही थीं । अस्पृष उमे कायर नहीं समझना चाहिये ।

सब ही वाजे लश्करी

सब ही लश्कर जाय ।

शैल घमाका जो सहै,

सो जागीरी साय ॥

गलियारा फिरता फिरै
 बौध दाल तलवार ।
 शूरा तब ही जानिये ।
 रण बाबै अंकुश ॥

स्त्रियों कहती हैं—इसे काबर समी समझना जब हम कुछ मुझ में आगे न रहे । पति के भाग रहने वाली स्त्रियों भारत में कम नहीं हुई हैं । मसूखर की रानी न तो पति से पहिंचे ही अपना सिर दे दिया था । उसने कहा था—आपको मेरे शरीर पर मोह है तो पहले मेरा ही सिर ले लो । जो बीरगना होंसती होंसती पति के लिये अपना सिर दे सकती है उसे कौन कायर कह सकता है ? बीरगना कहती है—हम मुझ के समय ही काबर और मुकुमार हैं । मुझ के समय ही हम सवारी पर बैठ कर बहती हैं । बिना मुझ के समय हम पति से भागे खती हैं । पति को कह बटाठा है, इससे अधिक कह बटाने के लिये तैयार खती हैं ।

कौरव्या सीता को कोमलांगी समझ कर बन जाने से रोक्ना पावती है । वह कहती हैं—हे राम, मैं तुमसे और सीता से कहती हूँ कि सीता बन जाने योग्य नहीं है । मैंने सीता को अपूर्ण की बड़ी की तरह पाया है । वह बन रूपी विपदरूप में जाने योग्य नहीं है । यह राजा जनक के घर पलकर मेरे घर में आई है । बिनाम जमीन पर पैर तक नहीं रक्ता वह बन में पैरुल कैसे बहगी ? यह विराट-किशोरी अर्वांग भील की बहनी नहीं है और न तापस-भारी है, जो बम में रह सके । रास का कीड़ा पत्थर में नहीं रह सकता । यह भरी मयन-मुठली है, जो तनिक सी आपात नहीं सह-सहगी ।

कौशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत से निकला हो मगर सीता के लिए वह परीक्षा है। अब सीता के राम-रस की परीक्षा हो रही है।

कौशल्या कहती हैं—जगल बड़ा दुर्गम प्रदेश है। यहाँ थोड़ी दूर जाने पर भी जल की झारी वाली दासी साथ रहती है पर वहाँ दासी कहाँ? वहाँ तो प्यास लगने पर पानी भी मिलना कठिन है। जब गरम हवा चलेगी तब मुँह सूख जायगा ऊपर से धूप भी तेज लगेगी। उस समय पानी कहाँ सुलभ होगा? जगल में पढ़ाश नहीं है कि पानी मिल सके। इस प्रकार तू प्यास के मारे मरेगी और गम की परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ तुम्हें मेवा मिष्ठान्न मिलता है, वहाँ कडुवे-उट्टे फल भी सुलभ नहीं होंगे। सीता, तू भूख-प्यास आदि का यह भयकर कष्ट सहन कर सकेगी?

वहाँ न महल है, न गरम कपडे हैं और न सिंगड़ी का ताप है। चलते-चलते जहाँ रात हो गई वहाँ बसेरा करना पड़ता है। यही नहीं, जगल में बाघ, चीता, रीछ, सिंह आदि हिंसक जानवर भी होते हैं। तू उनके भयकर शब्दों को कैसे सुन सकेगी? तूने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है।

सीता सास की बातें सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने सोचा-यह तो मेरे राम रस की परीक्षा हो रही है। अगर इसमें मैं उत्तीर्ण हो गई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा।

सीता के शरीर पर हाथ फेरते हुए कौशल्या कहने लगी— देखती नहीं, तेरा शरीर कितना कोमल है। तू बचपन से कोमल

शम्भा पर सोई है । लेकिन बन में शम्भा क्यों ? घरती पर सोने में तुम्हें किन्तुमा कह होगा । उस समय राम के लिए दू मार हो जाणगी । परदेश में किर्यों पुण्य के लिए मार रूप हो जाती है । फिर वह तो बस का प्रवास है । किर्यों घर में ही शोभा बेठी है । अंतक में सबकमा बसके बूते का बर्ही है ।

माता श्रीशम्भा की बात का राम ने भी समयबन किया । वह मुस्करात हुए बोले—माता आप ठीक ब्यती है बान्धव में जानकी बन कामे योग्य नहीं है ।

माता के सामने जानकी के विषय में कुछ ब्यते हुए राम लम्बित हो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सर्वथा चुप भी नहीं रह सकत थे । माता पिता की मर्यादा की रक्षा करना पुत्र का कर्म है । किन्तु बिचर प्रसंग पर बस मर्यादा को कुछ संश्लेष्य भी करना पड़ता है ।

राम सीता से बहने लगे—तुम्हारी ! जैसे तो मैं तुम्हें चिन्ता नहीं करना चाहता पर मैं मातृभक्त हूँ । अतएव मैं ब्यता हूँ कि तुम्हें घर पर रह कर ही माता की सेवा करनी चाहिये । मैंने तुम्हें अितना समझ पाया है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि तुम शक्ति और सरलबती हो । मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूँ । इसलिये तुम घर पर रहो । मेरे वियोग के कारण बस माता हुकी हो तब तुम उन्हें सम्भवता देना । मुझ पर पिता का अत्य है इसलिये मरा बस कामा आधारपक है । तुम्हारे ऊपर कोई अत्य नहीं अतएव तुम्हारा जाना आधारपक नहीं । इसक भवि रिक्त मरी इच्छा भी यही है कि तुम घर पर रहोगी तो सब मुसी खोगी और माता भी तुम्हीं रह सकेंगी । अगर तुम मरी

सेवा के लिये वन जाना चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मैं अपनी सेवा मान लूँगा। इतने पर भी हठ करोगी तो कष्ट उठाना पड़ेगा। हठ करने वाले को सदा कष्ट ही भोगना पड़ता है। इसलिये तुम मेरी और माता की बात मान जाओ। वन-वास कोई साधारण बात नहीं है। वन में बड़े २ कष्ट हैं। हमारा शरीर तो वज्र के समान है। वैरियों के सामने युद्ध करके हम मजबूत हो गए हैं। लेकिन तुमने घर के बाहर कभी पैर भी रखा है? अगर नहीं तो मेरी समता मत करो। वन में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के दुख अभी माता भतला चुकी हैं। मैं अपने साथ एक पैसा भी नहीं ले जा रहा हूँ कि उससे कोई प्रयत्न कर सकूँगा। राजा का कोई काम न करना फिर भी राज्य सम्पत्ति का उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता। इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधाजनक न होगा।

मैंने बल्कल-बख़ पहने हैं। वन जाकर मैं अपनी जीवन की रक्षा के लिए सात्विक साधन ही काम में लूँगा। मैं वन-फल खाकर भूमि पर सोऊँगा। वृत्त की छाया ही मेरा घर होगी या कोई पर्णकुटी बनाकर कहीं रहूँगा। तुम यह सब कष्ट सहन नहीं कर सकोगी।

राम बड़ी दुविधा में पड़े हैं। एक ओर सीता के प्रति ममता के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके, और माता को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से वह सीता को साथ नहीं ले जाना चाहते, दूसरी ओर सीता की पति परायणता देख, वियोग उभके लिए असह्य होगा, यह मोचकर वे उसे छोड़ जाना भी नहीं चाहते। फिर भी वे यह चाहते हैं कि सीता वन के कष्टों के

बिपन्न में घोंसे म न रह । इसीलिए सारे कष्टों को बन्दोने सीता के सामने रख दिया ।

राम और कौरव्या ने सीता को घर रहने क लिए समझाया । उनकी बातें सुनकर सीता सोपने लगी—यह एक बिकट प्रसंग है । अगर मैं इस समय लज्जा से चुप रह जाऊँगी और घर में ही बँठी रहूँगी तो यह मेरे लिये कीर्णम का नाश करना होगा । इस प्रकार विचार कर और वी कड़ा करके सीता ने राम से कहा—प्रभो ! आपने और माताजी ने बन क कष्टों क बिपन्न में जो कष्ट बढ़ा है सब ठीक है । आपने बन के कष्ट बतला दिये तो भी चम्कड़ा किया । बरिज में होंठ की मारी बन नहीं जा रही हूँ । आप बिरबाम कीजिये कि मैं बन के कष्टों से भबमीठ नहीं होती । बरिज यह सुनकर तो बन के प्रति मेरी कस्तुकता और बढ़ती जा रही है । मुझ अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देखो है और मैं उस परीक्षा में अपरव सफल होऊँगी ।

मैं सुन्न में तो आपक साथ रही हूँ तो क्या दुःख के समय किमारा काट जाऊँ ? सुन्न के साथी का सुन्न में भी साथी होना चाहिये । जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा साथी नहीं स्वार्थी है । पत्नी पति के सुन्न दुःख की संगिनी है । आप मुझे बन के कष्ट बतलाकर बन जान से राज रह हैं, मगर क्या मैं आपक सुन्न की ही साथिन हूँ ? क्या मुझे स्वार्थपरायण बनना चाहिये ? नहीं, मैं दुःख में आपसे आगे रहने वाली हूँ ।

राम का ऐसा पक्का रंग सीता पर बढ़ा जा कि स्वर्ग राम क दुटाप भी न चूरा । राम सीता को बन जाने से रोक्का चाहते थे पर सीता नहीं बन्ही । वास्तव में राम रंग बड़ है जो राम क पीने से भी नहीं चुभता ।

सीता कहती हैं—प्राणनाथ ! जान पड़ता है आज आप मेरी ममता में पड़ गए हैं । मेरे मोह में पड़ कर आपने जो कहा है उसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म कर्म का और अपनी विशेषता का परित्याग कर दूँ । यद्यपि आपके वचन शीतल और मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिये चन्द्रमा की किरणों भी दाह उत्पन्न करती हैं । वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है । स्त्री का सर्वस्व पति है । पति ही स्त्री की गति है । सुख-दुख में नमान भाव से पति का अनुसरण करना ही पतिव्रता का कर्तव्य है । मैं इसी कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ । अगर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गई तो घृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । इसमें मेरा गौरव नष्ट हो जाएगा । इसके अतिरिक्त आप जिस गौरव-पूर्ण काम को लेकर और जिस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिये वन गमन कर रहे हैं क्या उसमें मुझे शरीक नहीं करेंगे ? आप अकेले ही रहेंगे । ऐसा मत कीजिये । मुझे भी उसका थोड़ा सा भाग दीजिये । अगर मुझे शामिल नहीं करते तो मुझे अर्धाङ्गिनी कहने का क्या अर्थ है ? हाँ, अगर वन जाना अपमान की बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिये । अगर गौरव की बात है तो मुझे घर ही में रहने की सलाह क्यों देते हैं । आपका आधा अंग घर में ही रह जाएगा तो आप विजय कैसे ला सकेंगे ? आधे अंग से किसी को विजय नहीं मिलती ।

आप वन में मुझे भय ही भय बतलाते हैं मगर आप के साथ तो मुझे वन में जय ही जय दिखालाई देती है । कदाचित् भय भी वहाँ होगा मगर भग पर विजय प्राप्त कर लेना कोई कठिन बात नहीं और ऐसी विजय में ही सुख का घास है ।

कदाचित् आप सोचते होंगे कि सीता में आत्मबल नहीं है इस कारण वन बसके क्षिप कष्टकर होगा। कदाचित् मय वहाँ होगा अगर अबसर मिले पर मैं अपना बल दिखवाऊँगी। श्री के द्विजे श्रितमे श्री प्रत निबम हैं और यम हैं उनमें स किसी में भी शूक बाहें तो मैं जनक की पुत्री नहीं। अधिक क्या कहूँ बस इतना ही निबदन करना चाहती हूँ कि मैं आपकी अर्थ-द्विनी हूँ मुक्त-मुक्त की साधिन हूँ। मुक्त अलग मठ कीद्विजे। वन के जो कष्ट आप सहेंगे मैं भी सहूँगी। कोमलता क्येरता के सहारे और क्येरता कोमलता क सहार प्यती है। बाधी के बिना पत्ती और पत्ती के बिना बाधी नहीं रह सकती। दोनों का अस्तित्व सापेक्ष है। मैं माता की से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे निस्संकोच माटा दें। श्री के हृदय को श्री जन्मी और रूप समझ सकती है। इससे ज्यादा निबदन करने की आवश्यकता ही नहीं है।

सीता सोचती है—वहाँ पति हैं वहाँ सभी सुख हैं। वहाँ पति नहीं वहाँ दुःख ही दुःख है। पति स्वयं सुखमय हैं। जनक वियोग म सुख क्यों ?

सीता फिर बोली—आप वन में संताप करते हैं पर वहाँ पाप तो नहीं है ? वहाँ पाप न हो वह संताप संताप ही पही है, वह तो आत्मशुद्धि करने काका तप है। आप भूक व्याध का कष्ट बतलाते हैं लेकिन शत्रुओं इन कष्टों को कह नहीं गिनती। अगर हम भूक व्याध से डरती तो पुष्पों से अधिक उपवास न करती। भूक सदन में शत्रुओं पकड़ी होती हैं।

सीता की बात सुनकर कौराव्या सोचने लगी—सीता सामारथ्य की नहीं है। इसका चेह निराका है। वह साक्षात्

शक्ति है। राम और सीता मिलकर जगत् का कल्याण करेंगे। जगत् में नया आदर्श रखने के लिए इनका जन्म हुआ है। अतएव सीता को राम के साथ जाने की अनुमति देना ही ठीक है।

सीता की बातों से प्रभावित होकर कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया—बेटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे। मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं पर सारे ससार की है। तेरा चरित्र देखकर ससार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा सौभाग्य अखण्ड रहेगा। सीते! तेरे लिये राजभवन और गहन वन समान हों। तू वन में भी मंगल से पूरित हो।

सीता सास का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है। आशीर्वाद देखे ममय कौशल्या के मन की क्या अवस्था हुई होगी यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं। राम और सीता कौशल्या के पैरों पर गिरे कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उनपर धिरेर दिये और विदा दी।

सीता की भावना कितनी पवित्र और उच्च श्रेणी की थी? सीता सच्ची पतिव्रता थी। वह पति की प्रतिज्ञा को अपनी ही प्रतिज्ञा समझती थी। उसने अपने व्यक्तिव को राम के साथ मिला दिया। सीता का गुण थोड़े अंशों में भी जो स्त्री ग्रहण करेगी उसे किसी चीज के न मिलने का या मिली हुई चीज के चले जाने का कभी भी दुःख नहीं होगा।

स्त्रियों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे पहिले पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी। पतिप्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता है, यह बात सीता के चरित्र से समझ

में आ सकती है। राम से पहिले सीता का नाम दिया जाता है। सीता ने यदि पतिप्रेम-अन्न में स्नान न किया होता और एक मघन में रह जाती तो उसका नाम आदर से कौन होता ?

सीता ने अपने असाधारण स्वागमय चरित्र के द्वारा श्री राम के साथ उसा अममलता का आदर्श उपस्थित कर दिया जो युग-युग में नारी का एक प्रदर्शन करेगा। परब्रह्म कियों के लिए वह महान् असमं पके काम का सिद्ध होगा।

एक यादगुह्य की कियों हैं कि किये बरु का नाम जेतें ही बुझार पद आता है। सीता ने बरु लाकर कियों को बरुवा करने वाले पुषों को एक प्रकार से पुनौठी दी थी। उसने सिद्ध किया है कि कियों शक्ति हैं। सीता के द्वारा प्रदर्शित पद पर कियों को बरुवा चाहिये।

सीता का पद कौनसा है ? कैसा है ? इसका उत्तर देना कठिन है। पूरी तरह उस पद का ब्यन नहीं किया जा सकता। एक कवि ने कहा है—

बन्य अमखी बनन
 बया गीत को करी ।
 पैली आपखी उत्पारा
 पग लागखी करी ॥ केना ॥
 पति-प्रेम रा पवित्र
 नीर मय्य तापख्या
 पीर सास्तता रा बलाय्य रा
 सुलेप पैर ता ।
 मेहवी राजखी निचर
 बरे काम आदरों ॥ केना ॥

सीता के रोम-रोम में पुनीत पतिभक्ति भरी हुई थी । पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में वह शक्ति होती है कि अगर वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो वह भस्म हो जाय ।

जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढकर समझती है उसकी आँखों में तेज का ऐसा प्रकृष्ट पुञ्ज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की निर्वल आत्मा काँपने लगती है ।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे के मन की बात जान लेना भी कठिन नहीं है ।

सीता की भक्ति आज की बहिनें सम्पूर्ण विश्व को अपना समझती हैं ? राज्य तो बड़ी चीज है पर आजकल तो क्या तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही देवरानी जिठानी में महाभारत नहीं मच जाता ? भाई भाई के बीच कलह की बेल नहीं बोल देती ? क्या जमाना था वह कि जब सीता इस देश में उत्पन्न हुई थी । सीता जैसी विचारशील सती के प्रताप से यह देश ध्वस्त हो गया ।

कुलीन स्त्रियाँ, जहाँ तक सम्भव होता है, भाई २ में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती । वही नहीं धरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती हैं । पतिव्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक मानती है । पति के प्रेम से प्रेरित होकर तो वह अपने शरीर की हड्डी चमड़ी भी खो देती है लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती ।

कोई सहिला कुचाल चलते हुए भी पतिव्रता बनने का ढोंग कर सकती है और अपने पति की आँखों में धूल भोंक सकती

है पर वह जानाकी ईश्वर के सामने नहीं बल सकती। फल
हृदय की बात नहीं जानता मगर ईश्वर मनुष्य के हृदय को भी
जानता है। वह सबकुछ है, सबदर्शी है। जो उसको धोखा देने की
कोशिश करेगी वह तब धोखे की शिकार होगी।

परम पिता के पास अन्धी या बुरी धारियों का इतिहास
सैसा का सैसा पहुँच जाता है। सही दिश्यों के हृदयोंपर
कितनी सीधता से ईश्वर के पास पहुँचे हैं इसके अनाहरय भी
कम नहीं।

अनाहरय से राक्षस के बंध का नाश हो गया। बिचौरी
की राक्षस-धारियों की हृदयानि ने मुगल बंध का इस तरह
नाश किया कि आज उनके नाम पर रोने वाला भी नहीं है।

श्रीपरी कीर-हृदय के कारण ही कीरबन्ध का नाश हुआ।
श्रीपरी का चरित्र जिसे विस्तार से देखना हो उसे महामारुत में
देखना चाहिए। सीता का पतिव्रत कुछ कम नहीं। उसका स्वभाव
बड़ा ही आनन्दप्रदान है पर श्रीपरी भी कुछ कम नहीं की वह एक
प्रकार नारी थी। सीता सौम्यमूर्ति थी। श्रीपरी शक्ति का अन्त
ही पर भीष्म पितामह आदि महापुरुषों के सामने भी
माधव देने वाली थी। वह बीरतामा काम करने पर बुद्ध-शिक्षा
देने से भी नहीं चूकती थी।

चर्मबाका को ही देखिये। राक्षसधारी शोकर किड नामा
अपने ऊपर आरोग्य लगने देना सिर सुखाना प्रहार धरम
करना क्या साधारण बात है? तिस पर उसे हृदयकी बेटी
वाली गई थी। वह मौरये में बन्द कर दी गई। फिर भी बन्द है

चन्दनमाला महासती को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन मैला न होने दिया ।

सचमुच स्त्रियाँ वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग सिर नमाते हैं और आज ऐसी ही देवियों, धीर माताओं, धीर पत्नियों और धीर बहिनों की आवश्यकता है । लेकिन यह भी दृढ सत्य है कि स्त्रियों का निरादर करके ऐसी माताएँ और बहिनें नहीं बना सकते बल्कि उनका आदर करके ही बना सकते हैं ।

पति और पत्नी का दर्जा बराबर है । तथापि दोनों में जो अधिक बुद्धिमान् हो उसकी व्याज्ञा कम बुद्धिमान् को मानना चाहिये । ऐसा करने से ही गृहस्थी में सुख शांति रह सकती है । क्यों कि पति अगर स्वामी है तो स्त्री क्या स्वामिनी नहीं ? पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी क्या मालकिन नहीं कहलाती ?

इसी तरह स्त्रियों के लिये अगर पतिव्रत धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म क्यों नहीं ? धनवान् लोग अपने जीवन का उद्देश्य भोगविलास करना समझते हैं । स्त्री मर जाए तो भले मर जाए । पैसे के बल पर वे दूसरी शादी कर लेंगे । इस प्रकार एक पत्नीव्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियाँ पुरुषों की लोलुपता की शिकार होती हैं ।

आज के पति धर्म, पत्नी को मूल रहे हैं । इसी कारण ससार में दाम्पत्य जीवन दुःखपूर्ण दिखाई देता है । आज साधारण तौर पर यह रिवाज चल पड़ा है कि पति एक पत्नी के मर जाने पर दूसरी और दूसरी के मर जाने पर तीसरी व्याह्रताता है । मगर यह अन्याय है । पुरुष अपनी स्त्री को तो

पतिव्रता रेकना चाहते हैं पर स्वयं पत्नीव्रतपारी नहीं बनना चाहते। पुरुषों ने अपनी सुख-सुविधा के अनुकूल नियम बना दिये हैं। परन्तु शास्त्रकार श्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का अनुचित भेद न करते हुए, समान रूप से पुरुष को पत्नीव्रत और श्री को पतिव्रत पाकने का आदेश देते हैं। शास्त्रकार स्वसर्व मार्ग के रूप में ब्रह्मचर्य पाकन का आदेश देते हैं। अगर पुरुष ब्रह्मचर्य पाकने की शक्ति न हो तो पुरुष को पत्नीव्रत और पत्नी को पतिव्रत पाकने को कहते हैं। लेकिन पुरुष अपने धर्म को स्वफली सम्तोषव्रत का मुक्त समग्र हैं। और सिर्फ पत्नी से स्वपतिसंतोषव्रत का पाकन कराना चाहते हैं। न वह नहीं सोचते कि वह हम अपने व्रत का पाकन नहीं करते तो श्री से वह आशा कैसे रख सकते हैं कि वह अपने व्रत का पाकन करे ही। अतएव पुरुषों और स्त्रियों के लिये उचित मार्ग यही है कि दोनों अपने-अपने व्रत का पाकन करे। जो व्रत का भङ्गीमूर्ति पाकन करता है उसका कर्त्तव्य अक्षय होता है।

वे मनुष्य शास्त्र में फण्य है जो सैम्बर्भमूर्ति सबसौवधा श्री को देखकर भी विचलित नहीं होते किन्तु अपने निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनको कबि न तो मगधान् की वपमा दे ही है। किन्तु विचार करते हुए यह वपमा अतिराबोधि नहीं है। न्यों कि इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र और मरेन्द्र भी जिसको शक्ति के इशारे पर नाचते रहते हैं उस ममोहरा श्री को देखकर जो हृष्य नहीं होते वे मनुष्य तो क्या देवों के भी पुरुष हैं और संसार में ऐसे महापुरुष तो बहुत ही कम हैं। जपन्व पुरुष पत्नी होते हुए भी किसी रूपवती को देखकर और उसे आर्षीय करके के किंच आकारा पाशाक पक कर डाकते हैं और उचित अनुचित

सभी उपाय काम में लेते हैं। न बोलने जैसे वचन बोलते हैं और स्त्री के दाम होकर रहना भी स्वीकार करते हुए नहीं सकुचाते। कामान्ध मनुष्य यह नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ। किम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी व मेरे ज्ञानदान की प्रतिष्ठा कैसी है ? और मैं यह क्या कर रहा हूँ ? मैंने जब विवाह किया था तब अपनी पत्नी को मैंने क्या २ अधिकार दिये थे ? उसे क्या २ विश्वास दिया था और अब उसका हक, उसका अधिकार दूसरी को देने का मुझे क्या हक है ?

वह उचित और अनुचित रीति से उसे लालच और विश्वास देकर अपनी तरफ रुजू करने की चेष्टा करता है। हर तरह लाचारी आजीजी भी करता है परन्तु जो चतुर स्त्री होती है वह उसके दम्भ में नहीं आती और अपने शील वर्म एव प्रतिव्रत धर्म को ही आदर्श मान कर उन लालच भरे वचनों को भी ठुकरा देती है। किन्तु जो मूर्ख स्त्रियाँ होती हैं वे मासे में आकर भ्रष्ट हो जाती हैं। वे न घर की रहती हैं, न घाट की।

४—पतिव्रता का आदर्श

गुर्जर सम्राट् महाराजा भिद्वराज ने भी एक मजदूरनी के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर क्या २ चेष्टाएँ कीं सो तो 'सती जसमा' पढ़ने से ही मालूम होगा। उसके चरित्र की कथाएँ आज भी गाने धन धन कर गुजरात भर में घर-घर गाई जा रही हैं।

गुजरात के पाटन नगर के महाराज भिद्वराज सोलकी ने एक तालाव खुदवाना आरम्भ किया था। उसकी खुदाई के लिये

को मजदूर थाप दे व जाति के 'भोड़' से । उन्हीं में एक मजदूर टोकम नाम का था जिसकी पत्नी असमा थी ।

असमा पुवती भी थीर साथ साथ अस्पृष्ट सौन्दर्यमयी थी थी । ताकाव के घोंब पर बार बार मिट्टे के जाकर डाकती हुई असमा पर एक दिन महाराज सिद्धराज की नजर पड़ गई थीर उसे देखत ही माणपक्ष से चेष्टा करके वे बड़े अपमाने की ओरिशा करने लगे ।

ताकाव का काम बाहू हुए करीब फ्यूह दिन हो चुके थे । महाराज को जब भी असमा जाप आती वे ताकाव पर पहुँच जाते । इन फ्यूह दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन महाराज ताकाव पर न पहुँचे हों ।

एक दिन महाराज कुछ थीर बननी आगए । पद्यपि मन्वाह बीठ चुका था परन्तु समय बहुत था । घूप भी कड़ाके की पड़ रही थी । ओड़ लोग सुराई कर रहे थे थीर बत्की खिर्बो होकरियों में मिट्टी धर मर कर चँक रही थीं । महाराज को ऐसी घूप न आया देख सभी को आश्चर्य हुआ । कुछ देर तक महाराज इपर धमर घूमते रहे । भाग बरस ही रही थी । महाराज ने सूँका पाकर असमा से पानी माँगा ।

असमा महाराज को इन्कार तो कैसे कर सकती थी ? वह शरमाती हुई पानी का प्लाका महाराज के पास आई ।

महाराज ने पानी पीते-पीते ही कहा—तुन्दारा ही नाम असमा है ? अथानक महाराज के मुँह से अपना घाम सुन कर असमा शरमा गई । जग्गा की देखा उसके मुँह पर आई थीर

आते ही उसका सौन्दर्य और अधिक खिल उठा। जसमा ने महाराज को तीन-चार पार इस झाड़ू के नीचे देखा था। उसने सत्तेप में ही उत्तर दिया—‘जी’। राजा पानी पी गया और फिर दूसरी बार पानी माँगा और साथ ही दूसरा प्रश्न भी किया—

महाराज—जसमा ! तू ऐसी कड़ी धूप कैसे सहती होगी ?

जसमा—क्या करे महाराज ! हम क्या राजा हैं ? मजदूरी करते हैं और गुजारा चलाते हैं। जसमा ने पानी का पात्र दूसरी बार देते हुए नजर दूसरी तरफ रखकर जवाब दिया।

महाराज—परन्तु ऐसी धूप में ?

जसमा—नहीं तो पूरा कैसे पड़े ? बोलते-बोलते अधिक देरी हो जाने से डर से जसमा ने खुदती हुई जमीन पर दृष्टि डाली और अपने पति को काम करता हुआ देखकर भोली में सोते हुए बालक को भूला देती हुई चली गई। महाराज देखते रह गए। पर महाराज की इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए बलवती हो उठी।

जिस मनुष्य के हृदय में किसी को देखकर विकार उत्पन्न हो जाता है उसे वही धुन लग जाती है कि इसे मैं कैसे प्राप्त करूँ और अपनी प्रेयसी बनाऊँ ? उस लालसा के वेग में वह अपना आपा भी भूल जाता है। अपनी पक्ष पूर्वजों की इज्जत का जरा भी खयाल नहीं रखता हुआ ऐसे प्रपञ्च रचता है जिन्हें समझना बड़ी ही कठिन बात है। इस फन्दे में फँसा हुआ मनुष्य सभी कुकृत्य कर अपना इहलोक और परलोक दोनों ही धिगाड़ लेता है।

जिम दिन महाराज ने जममा के हाथ से पानी कीया था उस दिन के बाद से तो बराबर शाकाह पर जाना और प्रसंग पाकर इसमें बाल-बीत कर उसे अपना महाराज का ध्येय बन चुका था। एक दिन इसी प्रकार के वेद के नीचे गये थे। जसमा ने आकर बच्चे को मुझाया और चक्कर भगी कि बीदे से बीसो आवाज आए—'जसमा ! जसमा ! वीड छिः कर दया तो महाराज से। बह पुपपान गरी गह गई।

महाराज—जसमा ! ऐसी महान करम क लिवे नू बल्ले दे यह में मही मानना। फिर क्यों हम तरह नू जीवन बाबा कर रही है ?

जसमा—बया क्यों महाराज ! हमारा बच्चा ही जमा है। जसमा सदुपान हुए बोली।

महाराज—मैं मुझाए निव यह तुमिषा दिवे देना हू कि तुम आर म ताकाह क टिकार पर देते हुए अपन बच्चे का बालन दिया करो। मिट्टी मत उटावा करा। मिट्टी जमान वाली ना बहुत है।

जसमा—आव मातिक हैं इगपिब पमी दना दिग्गत है। बालु में किना महान दिवे हाथ का जाना गरी बाली। बिदलन कामा में जसमा लपटती है।

महाराज—जसमा ! हा जरीर आवान तुनमार है मिट्टी दान लायक नहीं। हमरी करर मा कइरान ही का मचना है। नू मिट्टी बाहर इगका मायाजाना मन बा।

जसमा—महाराज ! बिना महान दिव बड़े पैठ पाये गी बा प्रसार के धग हो जान है। मुझ में काह धग हो जार और

डाक्टर लोग फीस माँगे तो हम मजदूर कहाँ से लाएँ ? हम मजदूरों के पास धन कहाँ है ?

हिस्ट्रीया का रोग, जिसे सयानी औरतें भेड़ा-बेड़ा कहती हैं और जिसके हो जाने पर अक्सर देवी-देवताओं और पीरों के स्थान पर ले जाना पड़ता है वह प्रायः परिश्रम न करते हुए बैठे बैठे खाने से ही होता है। यह रोग जितना गरीब स्त्रियों को नहीं होता उतना धनवान् स्त्रियों को होता है। जहाँ परिश्रम नहीं किया जाता वहाँ यह रोग जल्दी लागू होता है। फिर डाक्टरों की हाजरी और देवी देवताओं की मित्रता करनी पड़ती है। महाराज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है परिश्रम करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है आप फिर न करें।

महाराज—जसमा ! मैं फिर कहता हूँ कि तू जंगल में घसने योग्य नहीं है। देख तो यह तेरा कोमल शरीर क्या जंगल में भटकने योग्य है ? तू मेरे शहर में चल ! 'पाटन' इस समय स्वर्ग बन रहा है और मैं तुम्हें रहने के लिए अत्यन्त सुन्दर जगह दिलाऊँगा।

जसमा समझ गई कि राजा ने पहला टाव न चलने से दूसरा पासा फेंका है और मुझे लोभ दिया जा रहा है।

जसमा—महाराज, कहाँ तो यह आनन्ददायक जंगल और कहाँ गन्दा नगर ? जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े भूमि में से निकल कर रेंगते हैं उसी प्रकार शहरों के सगरे मार्ग में मनुष्य फिरते हैं। वहाँ अच्छी तरह चलने के लिए मार्ग भी तो पूरा नहीं मिलता। जंगल में तो सदा ही मगल है। ऐसी शुद्ध और स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहरों में कहाँ है ?

राजा—असमा ! तारी बुद्धि बिगड़ी हुई है । गँवारों को गँवारपना ही अच्छा लगता है । इसी से तू ऐसी बातें कर रही है । अंगक की रहने वाली तू शहर का मन्ना क्या समझे ! बड़ में मुझे बड़े आराम से महक में रखना । महाराज ने डॉट इफ्ट कर फिर आवाज दिलाया ।

असमा—बाद आप मेरी बिठाइ समझे वा गँवारपन, सच्ची बात तो यह है कि जैसा आपको नगर पिय है वैसा मुझे अंगक पिय है । शहर के आपसी जैसे एक के मैक होते हैं जैसे अंगक के म्नी । बड़ बड़े शहर आज आप क बिजे बने हैं । और गुधारी ब्यभिचारी मरोबाइ आदि आदि समी तरह के म्नु प्य शहरों में होते हैं । देहातों में ये बातें अविम्वरा नहीं होती हैं । यहाँ मिथी का सोना चान्दी का खेर मो पड़ा रह जाए तो देहाती लोग इच्छक माकिष को तू इच्छर लमे पहुँचाने की चेहा करेगे । यह बात शहरों में नहीं है । शहरों के लोग तो 'छोटी' से छोटी वस्तु के लिये भी परस्पर इत्वा करने से नहीं बूझते हैं ।

महाराज—उरा पति क्यों है जिस पर तू इतना तर्क कर रही है ? उरा में भी जो बेल्लू बड़ कैसा है ?

असमा—वह जो कसर कसर कर काम कर रहा है, और बिच्छक सिर पर फूल का गुच्छा है ।

महाराज—क्या वाक्याव में ही है ?

हो कच्छर असमा मुझे की तरफ गई और बच्चों की भुजा देकर अपने काय में लगने के लिये लगी । भगर पीछे से महाराज ने अचक पच्छ रखा वा जिसे देखकर असमा बोली—महाराज यह क्या ?

महाराज—क्या वही तेरा पति है ? कहां तू और कहां वह ? 'कौए के गले में रत्नों की माला ?' उस मिट्टी खोदने वाले के पीछे तू इतनी इतरा रही है और मेरा निरादर कर रही है। हंसनी कौए के पास नहीं सोइती। इसलिये हंसनी को कौए के पास छोड़ना ठीक नहीं। तू महल में चल। महल में ही शोभा देगी। देख। तेरे पति को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। वह तेरी तरफ टेढा टेढा देख रहा है। उसका देखने का ढंग ही बतला रहा है कि तुझ पर न तो उसका विश्वास ही है और न प्रेम ही। ऐसा आदमी तेरी कदर क्या जाने ? ऐसे अविश्वामी पति के पास रहना क्या तुम्हें उचित है ?

जसमा—महाराज ! सच्चे को ससार में जरा भी भय नहीं है। मेरे पति का मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है। मैं अपने पति के सिवाय अन्य पुरुषों को भाई मानती हूँ। यह अविश्वास तो आप लोगों में होता है। मेरे मन में यदि पति के प्रति अविश्वास हो तो प्रति को मेरे प्रति अविश्वास हो। मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है। पर आपकी थिगड़ी हुई दृष्टि को देख रहा है। महाराज, हम तो मजदूर हैं। मिट्टी उठाये बिना कैसे काम चलेगा ? पर आपके महल में रानियों की क्या कमी है ?

महाराज—पर एक बार जसमा ! तू महल देख तो आ।

जसमा—महाराज, पाटन के महल में रहने की अपेक्षा मैं अपने झोंपड़े को किसी तरह कम नहीं समझती। राजा की रानी होने की अपेक्षा मैं एक थोड़ की स्त्री कहलाना अधिक पसन्द करती हूँ। आप सरीखे का क्या भरोसा ? आज आपने मेरे साथ ऐसी बात की कल आपकी नजर दूसरी

कितने ही मरे और कुछ भाग निकले और अन्त में ओढ़ों का नायक टीकम, जसमा का प्रिय पति भी मारा गया। जीवित रही केवल जसमा।

सिद्धराज ने हुक्म दिया और सैनिकों ने शस्त्र गिरा दिये। रक्त-रजित भूमि पर जसमा निर्भीक खड़ी थी। महाराज घोड़े से उतर कर जसमा के पास पहुँच गए, बोले—जसमा।

जसमा—महाराज, यह आशा छोड़ ही दीजिये। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है।

राजा—जसमा, तू देख तो सही मेरा दरवार कितना भव्य है। ये महल कैसे बने हुए हैं। कितने अच्छे घाग-घगीचे हैं। तू इन सबकी स्वामिनी होगी। महाराज ने लालच दिखाया।

जसमा—महाराज, जगल के प्राकृतिक दृश्य के सामने आपके ये घाग-घगीचे सब धूल हैं। जिस तरह सूर्य के सामने तारे कान्तिहीन हो जाते हैं उसी तरह प्राकृतिक जगल के सामने आपके घगीचे कुछ नहीं। जो जगल में नहीं रह सकता वह भले ही घाग में रहे। मुझे तो इन वागों और महलों की जरूरत नहीं है।

महाराज—जसमा। तुझ में सोचने, विचारने व अपना लाभालाभ देखने की शक्ति नहीं है। इन महलों में तुझे मृदंग के भीठे सुरीले स्वर और गायन की मधुर तान सुनने को मिलेगी।

जसमा—महाराज। आपके गायन और वाजों में विष भरा है। मुझे ऐसा स्वर अच्छा नहीं लगता। मेरा मन तो जगल में रहने वाले मोर, पपीहे, और कौयल की आवाजों से ही प्रसन्न रहता है। मेरे कान तो इन्हीं की टेर सुनने को व्याकुल रहते हैं।

महाराज—असमा, कहीं तू सूनी लुनी रोटी चाकर शरीर सत्त्वानारा करती रही है। मेरे महलों में बसकर रोस बहो तेरे किये अनेक तरह क मया मिष्टान्न तैयार हैं जिनसे तेरा शरीर बसक रहेगा।

असमा—महाराज ! आपके महल का आराम तो आप की रानियों को ही मुबारक हो। मैं तो बाह का रस्ती है। मेरे पैर में तो पकवान पच ही नहीं सकते। मेरे किये तो रात ब इडिया ही बच्छा है। महाराज ! आप तो पिता तुल्य हैं, प्रजा को रक्षक हैं, दुर्बल सत्ता को रक्षा करना सोचा देता है !

महाराज—असमा यह सुनने का मुझे अश्चर्य नहीं। वह तो मैंने बहुत सुन रखा है। यदि तू हॉ कहती है तो मैं आबम से तुम्हें महल में रखने को तैयार हूँ और अगर इन्कार करेगी तो मैं बाबिस लौटने बाका नहीं हूँ तुम्हें अबरवस्ती बलबा रहेगा।

असमा—अफस बक आबम लीजिये। मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरह अबरवस्ती से बसत हैं। असमा बोध पूर्वक बोली—महाराज ! चाकर पाठन की पटरानी वो बूचरी हूँ हो।

महाराज—असमा तुम्हें बबर है कि तू मिश्र है।

असमा—कोई परबाह नहीं।

मिश्रराज बिक्र गप और सैनिकों की तरफ मुँह करके बोले तुम लोग दूर बसे बाधो। सैनिकों न आना पाठन की। मिश्रराज बिक्रदुक असमा के पास आप और बोले—क्यों अमी और पमरकार देखना है ?

असमा—महाराज दूर रहना।

महाराज—क्यों ?

जसमा—मैं पाटन चलने को तैयार हूँ। जसमा ने युक्ति का प्रयोग किया।

सिद्धराज आश्चर्य-मुग्ध हो गया और कहने लगा—पहले क्यों नहीं समझी।

जसमा अनसुनी करती हुई बोली—परन्तु मुझे पाटन में ले जाकर करोगे क्या ?

सिद्धराज—गुर्जर देश की महारानी बनाऊँगा।

जसमा—महारानी ? महारानी तो बनाना अपनी रानी को। मैं महारानी बनकर क्या करूँगी ? जसमा ने अपनी आँखों को स्थिर करते हुए कहा और साथ ही महाराज को असावधान देखकर छलांग मार कर महाराजा के हाथ में कटार छुड़ाने के लिये हाथ मारा। महाराज जसमा का हाथ अलग करते हैं तब तक तो कटार जसमा के हाथ में पहुँच चुकी थी। वह गरजकर बोली—महाराज ! चौकना मत, मैं अभी तुम्हारे सैनिकों के देखते २ तुम्हारा खून पी सकती हूँ और तुम्हारे किये का बदला ले सकती हूँ। परन्तु मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं भले ही विधवा हुई पर गुर्जरभूमि को विधवा नहीं बनाना चाहती। यह कहने के साथ ही जसमा कटार उठाती हुई बोली—तो ! जिस रूप के कारण तुमने मेरा परिवार नष्ट किया है उसका खोखा सम्हालो और जसमा ने कटार हृदय में भोंक ली।

वीरागता सती जसमा ने और कोई उपाय न देखकर वीरता का परिचय देते हुए अपनी वलिदान देकर संसार

के सामने श्री-धर्म का उज्ज्वल चापरां स्थापित किया है।

असमा का जीवन तो पवित्र था ॥ परन्तु उसमें इश्रित संयम और मनोबल भी उज्ज्वल कोटि का था। महाराज ने उसे सुमाने के द्विय अपनेसे प्रयत्न किये। काम-पात्र, बस्त्रामुषक गान-तान महाकारि के अपनेको प्रबोधन दिने परन्तु पतिव्रता इन सब चीजों को अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने में किन्न स्वरूप समझती है, यह असमा ने अच्छी तरह बतला दिया।

इसके विपरीत धारा की अनेक नारियों उज्ज्वल-उत्तम श्रेष्ठतम उत्तम बस्त्रामुषक उज्ज्वल रहन-सहन के पीछे बाधकी होकर शैव-शैव पेश आराम को ही सब कुछ समझकर अपने धर्म धम को भूल जाती हैं और अपनी जाति, समाज व देश को कर्तव्य कर्म की ओरिष्ठ करती हैं। उनके लिए असमा का पवित्र एक पाठ है, अज्ज्वल उदाहरण है। असमा ने बतला दिया है कि छोटी स छोटी जाति में भी नारी सती पतिव्रता और वीरगता हो सकती है और जब बिप्रेषी छोटी जाति में भी ऐसे नारीरत्न होते हैं तो बड़े बड़े घराने अत्यन्त उच्च उच्च कदमान वाले कुल—कामदान हैं, उनमें प्रायेण नारी को वैवाहिक होना बाह्य यह स्पष्ट है।

पर पहले के समय की अपेक्षा भी हमारा धारा का जीवन अत्यन्त दूषित हो गया है। उस पर भी शत्रुओं का बाधा बरस तो गया है ही पर गाँवों में भी इसका असर होता शुरू हो गया है। पहले जहाँ किसी गाँव के एक घर की लड़की को समस्त गाँव वाले अपनी बेटी मानते थे और लड़की को अपनी बेट

वहाँ आज एक ही घर में भी एक दूम्बरे के सम्बन्ध को पवित्र बनाए रखना कठिन हो गया है। फिर भी आज भी सीता, अज्ञाना, सावित्री सरीखी नारियाँ मिल सकती हैं पर राम, पवन व सत्यवान जैसों का तो कहीं दर्शन भी नहीं हो सकता।

पुरुष जाति में स्मार्थ की भावना पूर्ण रूप से घट कर गई है। आज का प्रत्येक पुरुष तो अपनी पत्नी को पूर्ण पतिव्रता देखना चाहता है पर अपने लिए पत्नीव्रत का नाम आते ही नाक भौं चढ़ाता है। पत्नी को श्मशान में फूक कर आ भी नहीं पाते और दूसरी शादी के लिए उतावले हो उठते हैं। यह स्मार्थ-वृत्ति नहीं तो और क्या है? प्राचीन समय में जब कि रामचन्द्र जी ने सीता के अभाव में किसी तरह भी दूसरी पत्नी न लाकर अश्वमेध यज्ञ में सीता की स्मरणमूर्ति ही अन्वेषण कर सीता की पूर्ति की थी, क्योंकि रामचन्द्रजी एक पत्नीव्रत के व्रती थे। उसी प्रकार यदि आज भी पतिव्रत की ही तरह पत्नीव्रत को भी उच्च स्थान नहीं दिया जाता तो स्त्री-पुरुषों का जीवन बहुत आदर्शमय नहीं हो सकता।

आजकल तो स्त्रियों की समस्या को लेकर भारी आन्दोलन खड़ा हो रहा है। स्त्री सुधार के लिये गर्मागर्म व्याख्यान दिये जा रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों और पुस्तकों में बहस छिड़ रही है। स्त्रियों को घराबारी के अधिकार दिलाने को उतावले हो रहे हैं। पर पुरुष यह नहीं देखते कि हम भावनाओं के वेग में बहकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्त्रियाँ अपने उद्धार आन्दोलन से फायदा उठाकर पुरुषों के जुल्मों और अत्याचारों को गिन गिन कर नारी और पुरुष के बीच के अन्तर को और विस्फोट करती जा रही हैं।

यह अनुचित है। शिष्टों को गलत माग पर बलाने की अपेक्षा उचित यही है कि पुरुष धन सन्धे कठमप और भारी को क्याह में रककर राम, कृष्ण, बुद्ध महावीर आदि को अपने जीवन में पयप्रदर्शक समझे। और शिष्टों सीता सावित्री अंबना, दम्बती मीरा आदि को आधार बनावे। तथा दोनों एक दूसरे के प्रति मधुरता सरलता सहानुभूति भरा व्यवहार रककर एक दूसरे के जीवन को ऊँचा उठावे। तथा एक दूसरे के दोषों को निकाल कर गिनाने की अपेक्षा एक दूसरे की कठिनाइयों व एक दूसरे के सुक-दुक को समझने की चेष्टा करें।

सावकक का समय कुछ विवित्र-सा ही है। अपने कौटुम्बिक जीवन को मधुर बनाने की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है पर जाति समाज और दरा के उत्थान क किये सभी प्रयत्न कर रहे हैं। यह तो यही हुआ जैव यह को व चींचकर पतिव्रतों में पानी देना। इसका नाम उन्नति नहीं है। समाज का उत्थान इस प्रकार नहीं हो सकता। कारण कि जिस नीव पर इस समाजोद्धार के प्रयत्न महत्त का सुम्हरा रूपन एक रहे हैं वह नीव बराब है। समाज की नीव कुटुम्ब है। अनेकों समाज-सेवकों नेताओं के परेह जीवन अत्यन्त हुकपूर्व होते हैं। पति-व्रती में वैसा वर स्वर सम्बन्ध होना चाहिए वैसा कमी नहीं रखा। और यही बराह है कि श्री का सहचर्मिणी नाम विजयकुल उन्ना बन्ना का रहा है। पुरुष बमाने मर के कामों में इस प्रकार हूचे रहते हैं कि दरा भी वे पर का क्याह नहीं रकते। और शिष्टों

पति का प्रेम न पाकर, बलिक समानता का खिताब पाकर पुरुषों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज किया करती हैं।

समाज की उन्नति की जड़ सुखमय, शान्त और सतोष-युक्त गृह ही है। और यह तभी हो सकता है जब कि पति-पत्नी एक दूसरे के अन्दर खो जाने की कोशिश करे। और एक ही नहीं हर घर में इसी प्रकार सुखमय दाम्पत्य जीवन धिताने की कोशिश की जाय। एक के ही किये यह नहीं हो सकता। कहते हैं—

एक बार अकबर ने बाघड़ी खुदघाई। पानी उसमें बिलकुल नहीं था। बीरबल ने उसे सलाह दी कि शहर भर से कह दिया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति रात को इस बाघड़ी में एक एक घड़ा दूध डाल जाय। ऐसा ही किया गया। शहर भर में मुनाशी करवा दी गई कि रात को हर एक को इसमें एक घड़ा दूध छोड़ देना पड़ेगा। रात होने पर प्रत्येक ने यह सोचा कि सब तो दूध डालेंगे ही, यदि मैं चुपके से एक घड़ा पानी डाल आऊँ तो उतने सारे दूध में क्या मालूम पड़ेगा? सब ने इसी प्रकार किया। सुबह देखा गया तो बाघड़ी पानी से भरी थी। दूध का वो नाम भी नहीं था।

इसी प्रकार पति और पत्नी दोनों के सहयोग से घर का सुधार और सभी घरों से समाज का और समाज से देश का सुधार होना निश्चित है। पर समाज के सुधार से यह तात्पर्य हरगिज नहीं है कि स्त्रियाँ पढ़-लिखकर ही एकदम अप टू डेट हो नावे। पुरुषों की गलतियों दूँद दूँद कर अपनी गलतियों को सुधारने की अपेक्षा बदला लेने की भावना लिये हुए धरावरी का

राधा करती माएँ । मारी पर भी देवी है । पुराण्यारि में पति को देवता बताया गया है पर इसका वह मतलब नहीं कि पत्नी देवी नहीं है । हमारे गृहों में तो हर बातों में पत्नी का महत्त्व और अस्मितापरी पति से भी अधिक है क्योंकि श्री ने ॥१॥ पुरुष को जन्म दिया है । अतः यह विचार करना कि पुरुष संसा करते हैं हम भी वही क्यों न करे अनुचित है । यह कोई बहाना नहीं कि पुरुष गिर गए हैं और गिरते आ रहे हैं तो वारियों को भी गिरते ही जाना चाहिये । नहीं ! बल्कि वह सोचना चाहिए कि श्री ॥१॥ समाज का निर्माण करने वाली है क्योंकि वह पुरुष का निर्माण करती है । अतः एक पुरुष के ऊपर कठने अधिक गिरने से समाज में कितनी खराबी नहीं आती उतनी एक स्त्री के गिरने पर आती है । इसलिए आज जब कि पुरुषों ने अपना पुरातन ठेका गौरव खो दिया है, तब तो मारी का अतिशय फल है कि वह अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने त्याग सेवा कष्टसहिष्णुता आदि से सच्चे नारीत्व का सच्चे दाम्पत्य का आधार स्थापित कर अपना अपने पति का न भागे बल्कि अपनी सन्तान का जीवन सम्बद्ध बनाए ।

हिन्दू मारी का सारा जीवन ही कष्टसहिष्णुता से भरा हुआ आत्मसमर्पण और सेवासमय होता है । दाम्पत्य जीवन में सेवा बड़ी ऊँची और अन्यायकारी वस्तु है । इससे चाहे दूसरों को पूर्ण सुखी न भी हो पर अपना मन स्वयं ही बड़ा पवित्र और निर्मल हो जाता है । दाम्पत्य जीवन को मजबूत और सुखी बनाने के लिये अनेक परिश्रम और सेवा की आवश्यकता पड़ती है उसके बिना मारी का काम नहीं चल सकता । और वह भी सिर्फ पति की ही नहीं अपितु अपने कुटुम्ब की सेवा का भी अर्पण बोध

अकेली नारी के फन्वों पर रहता है। पति के सारे कुटुम्ब से घटी कटी रहने वाली पत्नी भले ही पति की प्रमत्तता के लिए प्रयत्न करती रहे लेकिन वह उनका परिश्रम पति के आनन्द को घटा नहीं सकता। धीरे-धीरे वह पत्नी के प्रति उदासीन होता जायगा और सुखमय दाम्पत्य में भी कलह का अकुर अपनी जड़ जमाने में समर्थ हो जायगा।

अनेकों स्त्रियों आजकल इतनी ईर्ष्यालु होती हैं कि अगर घर में उनका पति कनाऊ होता है तो सास ससुर देवर जेठ आदि सभी को दिन रात व्यग-पाणों से छेदा करती हैं। जिम्मा फल कभी कभी तो अत्यन्त ही दुःखदायी हो जाता है और दाम्पत्य सुख को एक दम नष्ट कर देता है। इसलिये जरूरी है कि हर पत्नी को सदा यह ध्यान में रखना चाहिये कि सास ने मेरे पति के लिये अनेकों कष्ट सहें हैं। उसे जन्म दिया है। अतः पति जैसा भी है, जो कुछ भी कमाता है, उसमें सास का सर्व प्रयत्न और घड़ा भारी हिस्सा है। क्योंकि पति को अच्छा या बुरा बनाने का श्रेय भी तो सास को ही है। इसलिये प्रत्येक पत्नी को पति के साथ ही सास ससुर एवं समस्त कुटुम्बी जनों को सुख पहुँचाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये, भले ही दम में स्थय को कुछ कष्ट हो पर उसे अपने कष्ट की परवाह न करके भी और सबको ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, मन में यही भावना हमेशा रखना व इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये, दाम्पत्य सुख की यह सधसे बढ़ी और मजबूत कु जी है।

दाम्पत्य सुख में सबसे मुख्य बात यही है कि पति का पत्नी में गहरा स्नेह व पत्नी की पति में अत्यन्त गहरी श्रद्धा हो, ऐसा

अगर नहीं होगा तो स्वामी का गृहस्वामी में कमी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं हो सकता । क्योंकि जी के मन के साथ ही उसे सुख मय या दुःखमय बना सकते हैं । नारी अति अल्पमत्त कोमल और मोड़ी होती है । पति का बोझ सा प्रेम पाने पर ही बहुत अधिक सुख का अनुभव करती है एवं बोझ का त्याग पाने पर बहुत अधिक दुःख का । हाइकि वह यह करती किसी से नहीं मूक रहकर ही सब कुछ सहन करती है, पर फिर भी मन पर तो सब मायमाओं का असर होता है । इसलिये यह कहती है कि प्रत्येक बहिन को इस बात का क्याह रक्षना चाहिये कि मन के बांधे हुए इबारत किन्तु समी नहीं बने रहते । अतः मन में कल्पना किन्तु हुए पति पर हार समी दुःख बैसा ही न मिलने पर भी कमी बहिष्कृत और मिराठ न हों ।

बहुत दुःख दुःख को बरामा बढ़ावा तो मनोभाव पर भी निर्भर है । अतः जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनोदुःख बाधापरक न मिलने पर भी जो दुःख मित्रे बली के सहार जीवन निर्मात करने की कोशिश करनी चाहिये । सुख की सबसे बड़ी छुकी संतोष है । संतोष का फल सदा मीठा होता है यह सत्य है कि अधिक सुख प्राप्त करने का मन सभी क्षिप्त करती है पर अधिक सुख न मिलने पर भी जो दुःख मिला है उस पर संतोष करने वाली जी ही सुखी हो सकती है । किसी भी राजत म हो पर पति के सुख में सुख मानने वाली न हर अवस्था में पति का कल्याण चाहने वाली जी ही अपने साम्प्रत्य सुख का अनुभव कर सकती है व करता सकती है ।

प्राचीन काल का दाम्पत्य सवध कैसा आदर्श था ! पत्नी अपने आपको पति में विलीन कर देने की थी और पति उसे अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति, अपनी मखी और अपनी हृदय-स्वामिनी समझता था । एक पति था, दूसरी पत्नी थी, पुरुष स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी । एक का दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था । वहाँ अधिकारों की माग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था । जहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं वहाँ एक को एक मांगने का और दूसरे को एक देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । ऐसा आदर्श दाम्पत्य सवध किसी समय भारतवर्ष में था । आज विदेशों के अनुकरण पर जहाँ दाम्पत्य सवध नाम मात्र का है—भारत में भी विकृति आ गई है । नतीजा यह हुआ है कि पति-पत्नी का अद्वैत भाव नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समानाधिकार की स्थापना की जा रही है । आज की पढी-लिखी स्त्री कहती है—

मैं अंगरेजी पढ गई सैंया ।

रोटी नहीं पकाऊँगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है । पहले की स्त्रियाँ प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं । आजकल सभी काम नौकरों द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की बाढ आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने लगे । स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्टोरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगारु करते हैं । अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तब इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा ।

कर एक भोली पहिनें हाथ में पीसने में पाप लगमा समागती है और दूसरे म पिमबा धन में पाप स बच जान को करवना करती है। पीसन में चारम्म तो होता ही है लेकिन अपम हाथ में यतना और बिबक के काम किया जाय तो बहुत से निरर्थक पापों से बचाव भी हो सकता है। शक्ति होठ हुए दूसरे से काम कराना एक प्रकार को कायता है और करना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश नकरा है। इस प्रकार का परावर्तनी जीवनविताना अपनी शक्ति की पार अचरेकरा करना है।

पग परिता संताप ने बरबा ने कर ।

दिया कंड में ला हात मो सर्वा परा ॥

जोग दार्य ने सुवम बारा पूइला करा ।

मान रास्तया बड़ा रो सिर और गुं ब ला ॥पेन ॥

बुद्धिमती शिवो क्यती है—'जिस प्रकार सीता ने पैर के धामूबस उठार दिये हैं, वसी प्रकार अगर हम भी शिवाये के शिपे पैर क महम उठार हें तो इससे कोई काम नहीं होगा। पैर क धामूबस पर में मज ही पड़े रहे मगर एक शिवा बार रखनी चाहिए। अगर सीता में धैर्य और संतोष न होता तो वह बन में जाने को उठार न होती। सीता में कियदा धैर्य और कितना संतोष है कि वह बन को विचवाध्यों की अलगथवा करके और रामकीय बेमज को ठुकरा करके पठि क शीजे-धीजे बनी का रही है। हमें सीता क चरित से इस धैर्य और संतोष की शिवा लेनी है। यह गुण ब हुए तो धामूबसों को धिखार है।

जहाँ ज्यादा गहने हैं वहाँ धैर्य की और सतोष की उतनी ही कमी है। धन-वामिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है और रूखा सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी, बड़े घर की महिलाओं में वह शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो। भीलनी जिस दिन बालक को जन्म देती है उसी दिन उसे भौंपड़ी में रखकर हाकड़ी बेचने चल देती है। यह सब किसका प्रताप है ? संतोष और धैर्य की लिन्दगी साक्षात् घरदान है। इसी से दाम्पत्य-सम्बन्ध मधुर बनता है।

x

x

x

x

आपने पत्नी का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिए किया है। इसी प्रकार स्त्री ने भी आपका। जो नर या नारी इसी उद्देश्य को भूलकर खान-पान और भोग विलास में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं वे धर्मके पति-पत्नी नहीं बरन् पाप के पति-पत्नी हैं।

आज राग के बश होकर पति-पत्नी न जाने कौसी-कौसी अनिति का पोषण कर रहे हैं। पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ट विदित होता है कि उस समय पति-पत्नी अलग २ कमरों में सोते थे—एक ही जगह नहीं सोते थे। पर आज की स्थिति कितनी दयनीय है। आज अलग २ कमरों में सोना तो दूर रहा अलग २ बिस्तर पर भी बहुत कम पति पत्नी सोते हैं। इस कारण विषय-वासना को कितना वेग मिलता है यह संक्षेप में नहीं बताया जा

सकता । अग्नि पर श्री हावने ल बर विना विपक्षे नहीं ररता एक ही ररुषा पर उपन करने से अनेक प्रकार की सुराश्यों उत्पन्न होती हैं । बर सुराश्यों इतनी पातक होती हैं कि जनस व कबल धार्मिक जीवन निर्मात्र बनता है बरन उभावहारिक जीवन भी निहम्मा बन जाता है ।

x x x x

सम्ब के समय बर-बच्ची अग्नि की प्रशिक्षणा करते हैं । पति के साथ अग्नि की प्रशिक्षणा करने क परन्तु एक सच्ची आत्मा महिला अपने प्राणों का अलग कर देती है पर श्री हुइ प्रशिक्षा से विमुक्त नहीं होती ।

पुरुष भी पत्नी क साथ अग्नि की प्रशिक्षणा करते हैं परन्तु श्री कर्तव्य की का माना जाता है वही क्या पुरुष का भी समझा जाता है ।

जैसे सदाचारिणी की परपुरुष को विवा एवं भार्य के समान मानती है, वसी प्रकार सदाचारणीक पुरुष वही है जो परश्री का माता बहन की दृष्टि से देखते हैं । पर श्री लक्ष्मि से बरती बिरहों अग्नि हैं अग्नि हैं अग्नि हैं नर व

पति-पत्नी संबंध की निहम्मा देकर किमका रूप चाहत नहीं होगा ? अिन्होंने पति और पत्नी बनने का उत्तरदा मिल स्वच्छा से अपने सिर अिवा है वह भी पति-पत्नी के कर्तव्य को न मममे, यह किन्तने जोर की बात है । पति का कर्तव्य पत्नी को स्वादिष्ट मोक्ष देना ररत बिरही अपने देकर

तितली के समान घना देना या मूल्यवान् आभूषणों से गुड़िया के समान सजा देना नहीं है। उसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य पति को सुखादुःख भोजन बनाकर परोस देने में समाप्त नहीं होता। वामना की पूर्ति का साधन धनना भी स्त्री का कर्तव्य नहीं है। ऐसे कार्यो के लिए ही दाम्पत्य मन्वव नहीं है। दम्पती का संबन्ध एक दूसरे को सहायता देकर आत्मकल्याण की साधना में समर्थ बनाने के लिए है। जहाँ इस उद्देश्य की पूर्ति होती है वहीं नात्विक दाम्पत्य समझा जा सकता है।

✓ मातृत्व ७ ५-१

१—माता की महिमा

किसी मनुष्य के ब्यक्तित्व का निर्माण बिल्ली आसानी से तथा सफ़लतापूर्वक माता कर सकती है, बटना और कोर्र नहीं। बच्चे के लिये माता की वात्सल्यमयी गोद ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसी पवित्र स्नेहचारा से मनुष्य प्रेम तथा मानवता का पहला सबक ग्रहण करता है। जैदुभिरक वातावरण में बच्चा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अनेक गुण-दोष ग्रहण करता है, जो उसके ब्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। पुराणार्थि में बताया गया है कि बच्चा गर्भाशया से ही माता के रत्न-सहन आचार-विचार, गुण-शय ज्ञान-प्राप्ति के प्रभाव को ग्रहणमाया करता है और बड़ी मात्रा में उसके जीवन में समय-समय पर प्रकट होता है। महाभारत में अभिमन्यु के लिये बताया गया है कि उसके माँ के पेट में रहते हुए ही किसी दिन पिता के द्वारा माँ को बर्ताव मात्रे पर बहन्नुह टोकने का आश्र सील किया था। इससे सिद्ध होता है कि अमत्यक्ष रूप से भी माता पिता के मन्त्रेमाषों से ही बच्चे के मन्त्रेमाषों का निर्माण और विकास होता है।

हमारे इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण अंकित हैं जिनमें यह बताया है कि अनेकों महान् पुरुषों का जीवन-निर्माण उनकी माताओं के द्वारा ही किया गया है। रानी कौशल्या के हृदय की उदारता, वत्सलता, दयालुता रामचन्द्रजी के जीवन में भरी गई। जीजा बाई, जो हिन्दू जाति के गौरव व प्रतिष्ठा के लिये मर मिटने को निरन्तर उत्पर रहती थीं, अपने बेटे शिवाजी के जीवननिर्माण में साधन हुईं। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण महाभारत आदि की कथाएँ सुना-सुना कर उनके शिशु-हृदय में ओज और धीरत्व का विगुल फूँकना शुरू कर दिया था। देश और जाति की रक्षा प्राण देकर भी करने की भावना फूट कूट कर भर दी थी। उसी धीर माँ की शिक्षा का फल था कि उसके धीर बेटे शिवा ने हिन्दू साम्राज्य की नींव रखकर हिन्दू जाति का उद्धार किया।

धीर और स्वाभिमानिनी शकुन्तला का पुत्र भरत अपनी माँ के हाथों शिक्षा पाकर निःशक शेर के मुँह के दाँत गिनने का शौक करने लगा।

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी कथा है। जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय उनकी माँ को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। ससार के दुःख, दारिद्र्य, रोगादि को देखकर उनके मन में निरन्तर यह भावना रही कि मेरा पुत्र बड़ा होकर इस जगत का दुःख अवश्य दूर करे। इन्हीं भावनाओं में बुद्ध का जीवननिर्माण हुआ और वे लोक भर में कल्याणकारी सिद्ध हुए।

इसी प्रकार हमारे देश में जो नहीं पाश्चात्य देशों में भी अपनेको महापुरुषों के माताओं से ही जनक सीखा है। ईसाई धर्म के प्रणेता ईसा को ही जिये। उन्हें पुरुष जन्म का भेद उनकी माता मरियम को ही पूर्ण रूप से है। वे विरंतर बाइबल ईसा को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी। धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर उनकी प्रतिमा का विकास किया करती थी। इन बातों से ही उनके चरित्र में महानता आई और उनकी धारणा का वीर्य सतत बढ़ता ही गया।

बैपोलियन बायोपाठ ने भी अपनी माता के अत्यन्त कठोर शासन में रहकर अपने जीवन का निर्माण किया। अपनी माँ के किये के रूप ही कह गए हैं कि —“मेरी माँ एक साब ही कोमल और कठोर थी। सभी संतानों के किये समान थी। कोई बुरा काम करके हम बाह में कभी हमसे जमा नहीं पा सकते थे। हमारे ऊपर माँ की तीव्र दृष्टि रहा करती थी। नीचता की वे अत्यन्त अपेक्षा करती थी। उनका मन बरार और चरित्र बल्लत था। मिथ्या से उन्हें ध्यात्तरिक घृणा थी। बौद्धत्व देकर उनके नेत्र कठोर हो जाते थे। हमारा एक भी दोष उनकी दृष्टि से छिपना संभव नहीं था। इस प्रकार उनकी माँ ने अपने पुत्र का चरित्र विधाया किया और संतानों में एक सहज करम की शक्ति थी।

आज पार्लियामेंट में कहा है:—मेरी विद्या बुद्धि, धन, वैभव पर पर्य सम्मान इन सब का मूल कारण मेरी भारतीयता अमनी ही है।’

मुसोलिनी लिखते हैं —सब सतानों में माता का मुक्त पर अधिक स्नेह था। वह जितनी शांत थी, उतनी ही कोमल और तेजस्विनी थी। वह केवल मेरी माँ ही न थी, अध्यापिका भी थी। मुझे सदा भय रहा करता था कि मेरी माँ मुझसे अप्रसन्न न हों। वे मुझसे बड़ी आशा रखती थीं। वे कहा करती थीं कि 'यह भविष्य में कोई महान् व्यक्ति होगा। उन्होंने सदा इसका ध्यान रखा कि उनकी सतान निर्भीक, साहसी, दृढ़, और निश्चयशील बने' इसी से यह सापित हुआ है कि मुसोलिनी का अपरिमित तेजभरा पौरुष उनकी माता की ही देन थी।

२—माता का दायित्व (७-२-१०)

पर आजकल की लीयों इस बात को भूल चली हैं। अपने बच्चे के जीवननिर्माण में, चरित्रविकास में, उनका हाथ कितना महत्त्वपूर्ण है, यह वे समझने की कोशिश नहीं करती हैं। जन्म से ही वे बच्चे को लाड़-प्यार करके घिगाड़ देती हैं और इस प्रकार वे बच्चों के उज्ज्वल जीवन को अघकारमय पथ की ओर अग्रसर करने में सहायक होती हैं। जिन गुणों को माँ शुरु से बच्चे के जीवन में उतारना चाहती है, माँ स्वयं उन सभ का आचरण करे, क्योंकि मूठ बोलकर माँ बच्चे को सत्यवादिता का पाठ नहीं पढा सकती। स्वयं क्रोध करके बच्चे को शांत रहने की सीख नहीं दी जा सकती। तात्पर्य यह कि उज्ज्वल चरित्रवाली माता ही बच्चे को महापुरुष बनाने में समर्थ हो सकती है।

बच्चों के बचपन में ही संस्कार सुधारने चाहिये । यह होना पर तो यह अपने आप सब बातें समझने लगेंगे, मगर उनका झुंझाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पढ़े हुए संस्कारों के ही अनुसार होगी । बचपन में जिन बच्चों के संस्कार माता पिता विरोधकर माना के द्वारा नहीं सुधरे उनकी बुरा यह है कि वे कोई भी अच्छी बात इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते हैं । इसके विपरीत, सुसंस्कारी पुढ्य जो अच्छी और उपयोगी बात पाठ हैं, उस मद्रख कर लेते हैं । यह बचपन की शिक्षा का मद्रख है ।

बाताजीवन को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिये घर ही उपयुक्त शाखा है । माता-पिता ही बच्चे के लक्ष्य शिक्षक हैं । मगर माता और पिता सुशिक्षित और सुसंस्कृत हो लनी उनकी प्रजा वैसी बन सक्षयी है । अतएव माता या पिता का यह प्राप्त करने के लिये माता-पिता को शिक्षित और संस्कारी बनना आवश्यक है ।

बाबक का जीवन अनुकरण से प्रारम्भ होता है । यह बोलते-भाबते काते-गीते और कोई भी काम करते घर का और विरोधका माता का ही अनुकरण करता है तथा बोलचाल तथा व्यवहार तथा मनोवृत्तियों और तथा अन्य प्रवृत्तियों सब माँ की ही बकल हाती हैं, जिसके प्रति उसके हृदय में स्नेह का माध पद्धत उपज आता है । अतएव प्रत्येक माता को सोचना चाहिये कि अगर हम बाबकों को सुसंस्कृत सदाचारी विनीत और धार्मिक बनाया जाती हैं तो हमारे घर का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिये ?

जहाँ माता क्षण-क्षण में गालियाँ बड़-बड़ाती हो, पिता माता पर घिड़ता रहता हो, और उद्धततापूर्ण व्यवहार करता हो, वहाँ बालक से क्या आशा की जा सकती है? हजार यत्न करो, बालक को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, फिर भी वह सुसंस्कारी या विनयी नहीं बन सकता। 'माँ सौ शिक्षकों का काम देती है' यह कथन जितना सत्य है उतना ही आदरणीय और आचरणीय है।

बालक को डरा धमकाकर या मारपीट कर अथवा ऐसे ही किसी हिंसात्मक उपाय का अवलम्बन लेकर नहीं सुधारा जा सकता।

३—सन्तति-सुधार का उपाय

प्रायः देखा जाता है कि जब बालक मचलता है या कड़ा नहीं मानता तो सर्वप्रथम माँ को उसके प्रति आवेश आ जाता है और आवेश आते ही मुख से गालियों की वर्षा आरम्भ हो जाती है, लात घूँसे आदि से उस अनजान बालक पर माँ हमले किया करती है। कभी-कभी तो इसका परिणाम इतना भयकर होता है कि आजीवन माता-पिता को पछताना पड़ता है। बाल्य में यह प्रणाली बच्चों के लिये लाभ के बड़े हानि उत्पन्न करती है। इससे बालक गालियाँ देना सीखता है, और सदा के लिये ढीठ बन जाता है। इस ढिठाई में से और भी अनेकों दुर्गुण फूट पड़ते हैं। इस प्रकार बालक का सारा जीवन बर्बाद हो जाता है।

विवेकशील माता भय की प्रणाली का उपयोग नहीं करती। वह आवेश पर अक्रुश रखती है। बालक की परिस्थिति को

समझने का पलन करती है। तथा उसे सुधारने के लिये घर का वातावरण सुन्दर बनाने की कोशिश करती है। ऐसा करने से माता के जीवन का विकास होता है और बालक के जीवन का भी। वह यह मही-मांति जानती है कि बालक अगर रोता है तो उसका इलाज इराना नहीं है रोने के कारण वो कोठकर दूर करना है। इसी प्रकार अगर बालक में कोई दुगु छ उत्पन्न हो गया है तो उसे वह अपनी ही किसी कमजोरी का फल समझती है और समझना ही बाहिर कि माता की किसी दुर्बलता क बिना बालक में कोई भी दुगु छ क्यों पैदा हो। इस अवस्था में माता के लिए उसका वास्तविक कारण लोभ निकाशना और दूर करना ही इलाज है। समझदार माँ ऐसे अवसर पर धैर्य से काय लेती है।

मन इराने वाक भीर इरनेबाजे के अंतरंग या बहिरंग पर अनक प्रकार से आघात करता है। अतः यह मन हिंसा का भी रूप है। आत्मा के दुखों का पाठ करने वाली प्रवृत्ति करमा हिंसा है। जो ऐसी प्रवृत्ति करता है वह हिंसक है, वह जैनागम का विमान है।

आइकन दूर माता को संपुषन की वसत माबना की ताक्षीम मन की आचरबधता है। क्योंकि सामाजिक जीवन में देखा जाता है कि आइक के माता-पिताओं क मन काम-बासना में बाधित है। दोमों के मन बज्जेरा के रंग में रंग हुए हैं और बात बात में व अर-नीक वाक्यहार और सभव मिले तो ताबन इहार करत भी संश्लेष नहीं करत। अहाँ यह निबति है अहाँ मना रिफा और संरुठि का संरकष फिल प्रकार हो मकता है ?

माता का जीवन जब तक शिक्षित, संस्कृत और आदर्श न बने तब तक सतान में सुसंस्कारों का सिंचन नहीं हो सकता। अतएव अपनी सतान की "भलाई के लिये माता को अपना जीवन संस्कारमय अवश्य बनाना चाहिये। प्रत्येक माँ को यह न भूल जाना चाहिये कि आज का मेरा पुत्र ही भविष्य का माग्यविधाता है।

माता, बच्चे या बच्ची का गुड्डे-गुड्डिया की तरह शृंगार कर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकती। उसे यह अच्छी तरह समझना चाहिये कि मैंने जिसे जीवन दिया है उनके जीवन का निर्माण भी मुझे ही करना है। जीवननिर्माण का अर्थ है संस्कारसंपन्न बनाना और बालक की विविध शक्तियों का विकास करना। शक्तियों का विकास हो जाने पर वह सन्मार्ग में लगे, संस्कारों में उसका प्रयोग हो, दुरुपयोग न हो, यह सावधानी रखना माता का पूर्ण कर्तव्य है।

स्त्रियाँ जगजनेनी की अवतार हैं। स्त्रियों की शूँख से ही महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष समाज पर स्त्री-समाज का बड़ा भारी उपकार है। उस उपकार को भूल जाना और उसके प्रति अत्याचार करने में ललित न होना घोर कृतघ्नता है। समाज का एक अंग स्त्री और दूसरा अंग पुरुष है। शरीर का एक हिस्सा भी खराब होने से शरीर दुर्बल हो जाता है, उसी प्रकार समाज भी किसी हिस्से के विकारयुक्त होने से दूषित होने लग जाता है। क्या संभव है कि किसी का आधा अंग यत्निष्ठ और आधा निर्धल हो? जिसका आधा अंग निर्धल होगा उसका पूरा अंग निर्धल होगा।

शरीर में अस्तिष्क का जो स्थान है समाज में राष्ट्र का भी वही स्थान है। पर इस सबसे ऊँचा स्थान बच्चे के जीवन-निर्माण में माता का है। बच्चे के प्रति माँ का जो आकर्षण, ममत्व है, वही बच्चे को उचित रूप से जीवन-मार्ग में प्रवेश होने का प्रयत्न किया करता है।

४—मातृ-स्नेह की महिमा

माता का हृदय बच्चे से कभी दूर नहीं होता। माता के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अक्षय्य भण्डार कभी सूख नहीं सकता। वह निरंतर प्रचारित होता रहता है। माता का प्रेम सर्वत्र प्रसृत रहने का विषय है और उसकी प्रकृति में ही शाश्वत जगत् की स्थिति है। जिस दिन मातृ-हृदय अन्तान-प्रेम से दूर हो जायगा उस दिन जगत् में प्रलय हो जायगा।

बच्चे के प्रति माँ के हृदय में इतना अक्षय्य प्रेम होता है कि मनुष्य ही और समझदार होता ही है पर पशु पक्षी का भी अपने बच्चे के प्रति ममत्व देखकर बर्ग रह जाना पड़ता है।

सुबुदुरतगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में आया है। वह अफगानिस्तान का बादशाह था। वह एक मुकाम काम हान में पैदा हुआ था। एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर थोड़े पर सवार होकर आ रहा था। मार्ग की बजाबट स वा किसी अन्ध कारण से उसका घोड़ा मर गया। जो सामान सबसे बढ सका वह ही उसने पटा जिया और बाकी का वही छोड़ दिया। मगर उसे भूख इतनी लेन कमी कि वह अत्यंत व्याकुल हो गया। इसी समय एक तरफ से दिरंगों का एक मुँह

आ निकला और उसने दौड़कर उममें से एक बच्चे की टाँग पकड़ ली। झुँड के और हिरण-हिरणियाँ तो भाग गईं पर उस बच्चे की माता वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पड़ा देखकर आँसू बहाने लगी। अपने बालक के लिये उसका दिल कटने लगा।

बच्चे को लेकर सुबुक्रतगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और उसे भुन कर खाने का विचार करने लगा। उसने रूमाल से बच्चे की टाँगें बाँध दीं ताकि वह भाग न जाए। उसके बाद वह कुछ दूर जाकर एक पत्थर से अपनी छुरी पौनी करने लगा। इतने में मृगी बच्चे के पास जा पहुँची और घातसत्यवश बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना स्तन बच्चे की ओर करने लगी। बच्चा बेचारा बँधा हुआ तड़फ रहा था। वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिये कितना बिकल था यह कौन जान सकता है ? मगर दिवश था। टाँगें बँधी होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। अपने बच्चे की यह हालत देखकर मृगी की क्या हालत हुई होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है। माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है। मगर वह लाचार थी। वह आँसू बहा रही थी और इधर उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बच्चे को बचा ले।

इतने में ही छुरी पौनी करके सुबुक्रतगीन लौट आया। बच्चे की माँ हिरसी यहाँ भी इसके पास आ पहुँची है, यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ। उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाई देखी और नेत्रों में बहते हुए आँसू देखे। यह देखकर उसका हृदय भी भर आया। वह व्याकुल होकर सोचने लगा

कि मेरे जिय तो यह बच्चा बाबू-रोमी के बराबर है, पर इस माँ के हृदय में इसके प्रति कितना गहरा प्रेम है ? इसका हृदय इस समय कितना तड़फ रहा होगा ? अपना लाना-पीना छोड़ कर और अपने मायों की भी परवाह न करके दिसखी बर्ही का मागी आई है । विचार है मेरे ऐसे छाने को जिससे दूसरे को पोर बच्चा पहुँच रही है । अब मैं चाहे मूल का मारा सर ही जाऊँ पर अपनी माँ के इस दुकारे को हर्गिज नहीं छोड़ूँगा ।

आखिर उसने बच्चे को छोड़ दिया । बच्चा अपनी माँ से और माता अपने बच्चे से मिलकर बहबने लगे । वह तर्जानि हृदय देखकर सुबुदुलहीन की प्रसन्नता का पार न रहा । इस प्रसन्नता में वह लाना-पीना भी मूल गया । आब उसकी समझ में आया और उसे विश्वास हो गया कि माँ के प्रेम से बहबन बिरह में कोई दूसरी चीज नहीं ।

मातृ प्रेम के समान संसार में और कोई प्रेम नहीं । मातृ प्रेम संसार की सर्वोत्तम विसृति है, संसार का असृत है, अतएव जब तक पुत्र एहल-बीबन से बहबु होकर साधु नहीं बना है, माता जब तक बसके जिय बेवठा है ।

मातृ-हृदय की पुमिवा में सभी ने प्रशंसा की है । आब के बौद्धिधियों का भी पही कहना है कि माता में हृदय का बह होता है । इसी बह के कारण वह सम्मान का पावन करती है और संतान के जिय बह चटाती है । यदि माता में हृदय-बह न होता तो वह तर्प बह सह करके सम्मान का पावन क्यों करती ? बह का सफता है कि माता अविष्य सम्बन्धी आराधनों से प्रेरित होकर सम्मान का पावन करती है । इसके उत्तर में

यही कहा जायगा कि, पशु-पक्षियों को अपनी सन्तान में क्या आशा रहती है ? पक्षी के बच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं। वे न पिता को पहचानते हैं और न माता को ही। फिर पक्षी अपनी सन्तान का पालन क्यों करते हैं ? उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं रहती फिर भी वे अपनी सन्तान का उमी प्रेम के साथ पालन करते हैं। इसका एक मात्र कारण हृदयबल ही है। इस प्रकार मातृ-हृदय संसार की अनूठी सम्पदा है, अनमोल निधि है। यही कारण है, दुनिया में मातृ हृदय की सभी ने प्रशंसा की है।

इस प्रकार माता अपने उत्कट हृदयबल से सन्तान का पालन करती है, लेकिन आजकल के लोग उस हृदय-बल को भूल कर मस्तिष्क के विचारों के अधीन हो जाते हैं और पत्नी के गुलाम बनकर माता की उपेक्षा करते हैं। यह कृतघ्नता नहीं तो क्या है ?

संसार में प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरी माता ने मुझे हृदय-बल से ही पाला है। माता में हृदय बल न होना, करुणा न होती तो वह मेरा पालन क्यों करती ? हृदय-बल के प्रताप से ही वह मेरा रोना सुनकर पालने के पास दौड़ी आती थी और सब काम छोड़ कर पहले मेरी फरियाद सुनती थी।

माता अपने पुत्र को कभी थप्पड़ भी मार देती है पर उसका हृदय तो पुत्र के कल्याण की कामना से सदैव परिपूर्ण ही रहता है और इसी से फिर वह उसे पुचकार भी लेती है। माता को थप्पड़ भी मारनी पडती है और पुचकारना भी पडता है, लेकिन जो भी वह करती है हृदय की प्रेरणा से। उसके हृदय में बालक की एकान्त कल्याणकामना निरंतर वर्तमान रहती है।

कि मरे बिप तो वह बच्चा शाब-रोटी के बराबर है, पर इस माँ के हृदय में इसके प्रति कितना गहरा प्रेम है ! इसका हृदय इस समय कितना तड़फ रहा होगा ! अपना लाया-बीना छोड़ कर और अपने प्राणों की भी परवाह न करके दिरखी वहाँ तक मांगी आई है । बिचार है मेरे पंसे जाने को जिससे दूसरे को और ज्वला पहुँच रही है । अब मैं जाई भूख का मारा मर ही जाऊँ पर अपनी माँ के इस हुकारे को इर्मिज नहीं चार्केगा ।

आकिर उसने बच्चे को छोड़ दिया । बच्चा अपनी माँ से और माता अपने बच्चे से मिहकर उड़बने लगे । यह स्वर्गिय हरय देवकर सुपुङ्गुगीन की मसमता का पार न रहा । इस मसमता में वह जाना-बीना भी मूढ़ गया । आज उसकी समझ में आया और उसे बिरबाल हो गया कि माँ के प्रेम से बढ़कर बिस्व में कोई दूसरी चीज नहीं ।

मातृ प्रेम के समान संसार में और कोई प्रेम नहीं । मातृ प्रेम संसार की सर्वोत्तम विभूति है, संसार का अस्त है, अतएव जब तक पुत्र पृथ्व-बीधन से पूबक होकर साधु नहीं बना है, माता तब तक उसके बिप बेबता है ।

मातृ-हृदय की गुमिवा में सभी ने प्रशंसा की है । आज के वैज्ञानिकों का भी यही कख्या है कि माता में हृदय का बल होता है । इसी बल के कारण वह संताप का पावन करती है और संताप के बिप कष्ट चठाती है । यदि माता में हृदय-बल न होता तो वह स्वयं कष्ट सह करके संताप का पावन क्यों करती ? कहा का सक्ता है कि माता मबिष्य सम्बन्धी आत्माओं से प्ररित होकर संताप का पावन करती है । इसक वस्त्र में

यही कहा जायगा कि, पशु-पक्षियों को अपनी सन्तान से क्या आशा रहती है ? पक्षी के बच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं। वे न पिता को पहचानते हैं और न माता को ही। फिर पक्षी अपनी सन्तान का पालन क्यों करते हैं ? उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं रहती फिर भी वे अपनी सन्तान का उसी प्रेम के साथ पालन करते हैं। इसका एक मात्र कारण हृदयबल ही है। इस प्रकार मातृ-हृदय ससार की अनूठी सम्पदा है, अनमोल निधि है। यही कारण है, दुनिया में मातृ-हृदय की सभी ने प्रशंसा की है।

इस प्रकार माता अपने उत्कट हृदयबल से सन्तान का पालन करती है, लेकिन आजकल के लोग उस हृदय-बल को भूल कर मस्तिष्क के विचारों के अधीन हो जाते हैं और पत्नी के गुलाम बनकर माता की उपेक्षा करते हैं। यह कृतघ्नता नहीं तो क्या है ?

ससार में प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरी माता ने मुझे हृदय-बल से ही पाला है। माता में हृदय-बल न होता, करुणा न होती तो वह मेरा पालन क्यों करती ? हृदय-बल के प्रताप से ही वह मेरा रोना सुनकर पालने के पास दौड़ी आती थी और सब काम छोड़ कर पहले मेरी फरियाद सुनती थी।

माता अपने पुत्र को कभी थप्पड़ भी मार देती है पर उसका हृदय तो पुत्र के कल्याण की कामना से सदैव परिपूर्ण ही रहता है और इसी से फिर वह उसे पुचकार भी लेती है। माता को थप्पड़ भी मारनी पडती है और पुचकारना भी पडता है, लेकिन जो भी वह करती है हृदय की प्रेरणा से। उसके हृदय में बालक की एकान्त कल्याणकामना निरन्तर वर्तमान रहती है।

५—मातृ भक्ति

पर हृदय-बन्ध न होने अथवा हृदय बन्ध पर मस्तिष्क बन्ध की विजय होने पर ही माता का अपमान किया जाता है और पत्नी की अधीनता स्वीकार की जाती है। यद्यपि संसार में ऐसे ऐसे बराबर भी हुए हैं जिन्होंने माता के किये सब कुछ यहाँ तक कि पत्नी को भी त्याग दिया है। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो स्त्री को प्रसन्न रखने के किये माता का अपमान करने से नहीं चूकते।

हृदय-बन्ध के बिना मातृ का काम कुछ भर भी नहीं चलता। माता में हृदय-बन्ध न होता तो मस्तिष्कबन्ध वाले व्यक्ति का जन्म ही कैसे होता ? उसका पाठन-पौषण कैसे करता ? अतएव स्पष्ट है कि मस्तिष्कबन्ध को अपनेका हृदय बन्ध की ही अधिक आवश्यकता है। और आवश्यकता ही नहीं पर वह कदा भी अनुचित नहीं कि मस्तिष्क के बन्ध को हृदय बन्ध के अधीन रहना चाहिये। जैसे माता अपने पुत्र को अपने अधीन रखकर उसकी रक्षति करती है उसी प्रकार मस्तिष्कबन्ध को हृदय-बन्ध के अधीन रखकर विवक्षित करना चाहिये। माता यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की रक्षति न हो। वह रक्षति चाहती है और इसीकिये शिक्षा दिलावाती है मगर रक्षण चाहती है अपनी अधीनता में। वह अपने बालक का विरंजना होना पसंद नहीं करती। वह बात असंग है कि आज की शिक्षा का ढंग बदला हुआ है और माताएँ भी इसी ढंग से प्रभावित होकर ऐसी ही शिक्षा दिलावाती हैं। लेकिन जो कुछ भी वे करती हैं, पुत्र की हितकामना से प्रेरित होकर ही।

पर आज का ससार मस्तिष्कबल से हृदयबल को दबाता चला जा रहा है। यह अनुचित है। जैसे अपनी माता को अपनी पत्नी के पैरों पर गिरने को बाध्य करना उचित नहीं है, उसी प्रकार जिस हृदय बल से आपका जन्म हुआ उस हृदय-बल को कुचलना नीचता है।

अपनी माता को भूलकर पत्नी का गुलाम बन जाना ज्ञान की निशानी नहीं है। जिस माता ने पुत्र का पालन पोषण किया है उसी की उपेक्षा करना क्या पुत्र को उचित है ?

कल्पना करो कि एक आदमी किसी श्रीमती की लड़की को ब्याह कर लाया है, लड़की छिपिली है, धनी ठनी है। और आज-कल की फैशन के अनुसार रहती है। दूसरी ओर उस पुरुष की माता है जो पुराने विचार की है। अब वह पुरुष किसके अधीन होकर रहना चाहेगा ? वास्तव में उसे माता के अधीन रहना चाहिये। उचित तो यही है पर देखा जाता है कि इसके विपरीत पुरुष पत्नी के अधीन हो जाता है। वह यह नहीं सोचता कि सुसर ने मेरी श्रीमताई देखकर अपनी लड़की दी है पर माता ने क्या देखकर मेरा पालन-पोषण किया है ? माता ने केवल हृदय की प्रेरणा से ही तो मेरा पालन किया है ? उसने और कुछ नहीं देखा। हार्दिक विचारों से प्रेरित होकर ही माता ने मेरे लिये कष्ट उठाये हैं और उस हृदय को भूल जाना या उपेक्षा करना कृतघ्नता है। मगर ऐसा विचार कितनों का होता है ? संसार में आज पत्नी के अधीन होकर माता की उपेक्षा करने वाले ही अधिक होंगे।

माता का स्थान अगोखा होता है। माता पुत्र को जन्म देती है। माता से ही पुत्र को शरीर मिलता है। सत्तान पर माता

का असीम श्रेय है। उस श्रेय को बुझाना अशक्य कठिन है। मगर क्या आश्चर्य संतान वह सम्मन्त्री है ? भाव तो कोई र सपून ऐसे होत हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी अपनी माता का सिर प्योढ़ने का तैयार हो जात हैं। औरतों की बातों में आकर पत्नी का अपमान कर बैठत हैं। पर पुराना आदरा क्या ऐसा था ? राम का आदरा भारत को क्या शिष्टा देता है ? राम सोचा करते थे कि मैं अगर प्राणीर्षा दे देगी कि जाओ जंगल में रहो तो मैं तो जंगल में भी आकम्प्य स रहूँगा। ऐसा यह मुत और आदर्श चरित्र भारत को झोक कर कहीं मिल सकता है ? मैपोलियस के लिये कहा जाता है कि वह माता का बड़ा मल्ल था। वह कहा करता था—उराजू क एक पल्ले में सारे संसार का प्रेम रखूँ और दूसरे पल्ले में मातृप्रेम रखूँ तो मिरा मातृप्रेम ही मारी छूरेगा।

मातृभक्ति का अनुपम उदाहरण मर्यादा पुस्तकौत्तम श्री रामचन्द्र में उपस्थित किया था। कैकेयी ने राजा वरारथ से अपने दो बरदानों से रामचन्द्र के लिए चौदह वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिये दशवर्ष सिंहासन की माँग की। यद्यपि राम को वनवास देना प्रमुचित एवं अन्यायपूर्ण था फिर भी वनवास के कठोर हुज्जों और पातलाओं की चिन्ता न करत हुए रामचन्द्र माता की आज्ञा शिरोधार्य कर वन जाने को तय हो गए। वनकी माता कीराण्या के हुज्ज की सीमा प रही। उन्हें स्वप्न में भी यह आशा न थी कि कैकेयी बरदान में इस प्रकार की वाचना कर बैठेगी। वे मातृ-स्नेहवरा विच्छन्न हो लठी और मूर्च्छित होकर मिर पड़ी। अशक्य स्वैह त इतने वर्षों तक पातक-वीष्य करने वाली माता को बकावक इतना बड़ा

वियोग थिलकूल असह्य सा प्रतीत हुआ। वे अपने पुत्र को क्षण-मात्र के लिए भी आँसुओं में थोमल नहीं देखना चाहती थीं। वे सर्वदा उसे अपने नयनों में रखकर अपने हृदय को शीतल पथ आह्लादमय करना चाहती थीं। प्रतिक्षण उनके मन में रामचन्द्र की सुन्दर व मजीद मूर्ति व्याप्त रहती थी। क्षण भर भी उन्हें देखकर वे स्वर्गीय सुख का अनुभव करती थीं। पुत्र के बिना उनके लिए कुवेर की समस्त धन सम्पत्ति भी तुच्छ थी। मातृत्व स्नेह को ऐश्वर्य के पल्लवे में तो किसी भी तरह नहीं तोला जा सकता।

कौशल्या अत्यन्त शिकल हो रही थी यह सोच-सोच कर कि मैं इसका वियोग कैसे सह सकूँगी ? प्राण (राम) चले जाने पर यह क्षिप्राण शरीर कैसे रहेगा ?

इस प्रकार के विचारों से व्यथित कौशल्या मूर्च्छित हो गई। राम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया। सचेष्ट होकर आँसू बहाती हुई कौशल्या फिर प्रलाप करने लगी—हाय, मैं जीवित क्यों हुई ? पुत्र वियोग का यह दारुण दुःख सहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा था। मर जाती तो वियोग की ज्वालाओं से तिल-तिल करके जलने से तो बच जाती। मेरा हृदय कैसा वज्र कठोर है कि पुत्र धन को जा रहा है और मैं जी रही हूँ।

कौशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े बिना न रहा। वे स्वयं व्यथित हो उठे सोचने लगे—अयोध्या की महागनी, प्रतापी प्रशरथ की पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हें कितनी वेदना है ! मेरी माता इतनी शोकालुरा !

मगर इतने इतना मोह क्यों है ? वह माता का मोह और मठाप मिटाने के लिए बचम रूपी शीतल अल बिड़कन काग । कहम छोटे—माता अभी आप धर्म की बात कहती थी और पिताजी के दरवान को बखित बतलाती थी और अभी अभी आपकी यह दशा ! बुद्धिमती और ज्ञानरथीका नारी की यह दशा मही होनी चाहिये । यह कायर बियो को रोमा दता है—राम की माता को मही । इतनी कायरता देखकर मरा भी बिच बिड़कन हो रहा है । किस माता से मेरा जन्म हुआ उसे इस तरह की कातरता रूमा नहीं देती । आप मेरे बिय हुआ ममा रही हैं और मैं स्वच्छापूर्वक बन जा रहा हूँ । आपको इतना मोह क्यों है ?

सिद्धनी एक ही पुत्र बनती है । मगर ऐसा बनती है कि उसे किसी भी समक बसक किये चिन्ता मही करती पड़ती । सिद्धनी गुफा में रहती है और बसका बच्चा जंगल में फिरता रहता है । क्या वह बसके किये चिन्ता करती है ? वह जानती है कि बसका बच्चा अपना रक्षा अपन आप करेगा । माता ! जब सिद्धनी अपन बच्चे की चिन्ता मही करती तो आप मेरी चिन्ता क्यों करती हैं ? आपकी चिन्ता से तो यह आशय निकलता है कि राम कायर है और आप कायर की बननी हैं । आप मेरे बम जान से चबराती हैं पर बन में जाने से ही मरी महिमा बढ़ सकती है । फिर मैं सवा के किये मही जा रहा हूँ कभी न कभी लौट कर आप के दर्शन करूँगा ही । आप मुझे बमत् का बच्चाप्यकारी सम्मती हो मगर आपकी कातरता से तो बहारी ही बात मिस होती है । इन प्रकार मनको तरह से मादमक रामचन्द्रजी न माता को सम्मत्या कि बही गुह से परचमिक

विकल होकर माता वचन भग न करें और मैं माता की आज्ञा न मानने वाला कलकी सिद्ध होऊँ।

इसी प्रकार जब लक्ष्मण भी रामचन्द्रजी के साथ वन जाने को तैयार हो गए तब उनकी माता सुमित्रा पुत्रप्रेम के वशीभूत होकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। जैसे कुल्हाड़ी से काटने पर कल्पलता गिर जाती है उसी प्रकार वह भी मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। लक्ष्मण यह देख बड़ी चिन्ता में पड़ गए। सोचने लगे कहीं स्नेह के वश होकर माता मुझे मनाई न कर दे। लेकिन होश में आकर सुमित्रा सोचने लगी हाय, मेरी वहिन कैकेयी ने भी यह कैसा बर माँगा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को घन जाना पड़ा। उसने सब किये कराए पर पानी फेर दिया। समस्त अबध-वासियों की आशा मिट्टी में मिल गई। हाय राम! तुम क्यों सकट में पड़ गए। मगर नहीं, यह मेरी परीक्षा का अवसर है। पुत्र को कर्त्तव्य पथ से च्युत करने वाली माँ कैसी? माँ का मातृत्व इसी में है कि वह पुत्र को निरन्तर उचित मार्ग की ओर अप्रसर करे। स्नेह से विह्वल होकर उचित मार्ग पर जाते हुए पुत्र को लौटा कर कर्त्तव्य भ्रष्ट करना मातृत्व को लज्जित करना है। मैं गौरवमयी माँ हूँ। सारा विश्व मेरे पुत्र की जगह है। मैं जग जननी हूँ।

मातृत्व के गौरव की आभा से दीप्त सुमित्रा ने अपना कर्त्तव्य तत्काल निश्चित कर लिया। मीठी वाणी से उन्होंने लक्ष्मण से कहा—वत्स, जिसमें राम को और तुम्हें सुख हो वही करो। मैं तुम्हारे कर्त्तव्यपालन में तनिक भी बाधक होना नहीं चाहती। थोड़े में इतना ही कहती हूँ कि इतने दिनों तक मैं

तुम्हारी माता और राजा वरारथ तुम्हारे पिता थे । मगर आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माता हुईं । तुमने राम के साथ वन जाने का निश्चय किया है यह तुम्हारा नया जन्म है । मैं तारी पुत्रय संपत्ति का क्या खयाल करूँ ? तू राम के रंग में गहरा रंग गया है यह कम सौभाग्य की बात नहीं है । पुत्र ! तू मेरा सम्पूर्ण स्वागत कर राम की सेवा के लिये वन जाने का विचार करके मेरी कुँआ को प्रशस्त बना दिया है । तेरी पुष्टि अच्छी है पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ सीख देती हूँ । वस्तु ! अप्रमत्त भाव से राम की सेवा करना । कर्मी को अपनी पिता और जानकी को अपनी माता समझना । मैं तुम्हें राम को सौपती हूँ । राम को सौपने के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता । पुत्र ! अयोध्या वहीं है जहाँ राम हैं । जहाँ सूर्य है वही दिन है । जब राम ही अयोध्या छोड़ रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है ? इसलिये तुम आत्म्य से जाओ । माता पिता कुछ देव कण्डु और सप्रा को प्राण के समान समझ कर जननी सेवा करना नीति का विधान है । तुम राम को ही सब कुछ समझना और सर्वसोमाय से कर्मी की सेवा में निरत रहना ।

वस्तु ! जननी के चर से जन्म लेने की सार्थकता राम की सेवा करने में ही है । वह तुम्हें अपने जीवन का बहुमूल्य नाम मिला है । पुत्र ! तू आज कदमागी कुआ और तारे पीपे में भाँ भाँकरासिनी हुई । सब प्रकार के जल-कपट को छोड़कर तरा सम्पूर्ण मन राम से ही लगा है इससे मैं तुम्हें पर धार-धार बलि जाती हूँ । मैं इसी की को पुत्रवती समझती हूँ जिसका पुत्र सेवाभावी त्वासी परोपकारी श्वाय-मय से मुक्त और

सदाचारी हो। जिसके पुत्र में यह गुण नहीं, उस स्त्री का पुत्र को जन्म देना ही वृथा है।

पुत्र सभी स्त्रियाँ चाहती हैं, पर पुत्र कैसा होना चाहिये, यह बात कोई धरली ही समझती है। वटावत है—

जननी जने तो ऐसा जन, के दाता के सूर।
नीतर रेजे चाकणी, मती गवावे नूर ॥

अर्थात्—माँ, अगर पुत्र पैदा करना है तो ऐसा करना कि या तो वह दानी हो और या शूरवीर हो। नहीं तो धाम भले ही रहना पर अपनी शक्ति को फलकित नहीं करना।

यहिनें पुत्र तो चाहती हैं पर यह जानना नहीं चाहती कि पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसंस्कारी बनाने की कितनी जिम्मेवारी आ जाती है, इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ हो जाता है।

सुमित्रा फिर कहती है—लक्ष्मण ! तेरा भाग्योदय करने के लिये ही राम वन में जा रहे हैं। वह अयोध्या में रहते तो उनकी सेवा करने वालों की कमी नहीं रहती। वन में की जाने वाली सेवा तेरी सेवा-मुख्यधान सिद्ध होगी। सेवक की परीक्षा सकट के समय पर ही होती है। राम वन न जाते तो तुम्हारी परीक्षा कैसे होती ?

धन्य है सुमित्रा ! उसक हृदय में पुत्र वियोग की व्यथा कितनी गहरी होगी ? इसका अनुमान लगाना फठिन है। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह लक्ष्मण से कहने लगी—वत्स ! राग,

होए, और मोह त्याग करके वन में राम और सीता की सेवा करता । राम के साथ रहकर सब विकार तब देना । जब राम और सीता उसे साथ ही तो वन मुझे पट्टहासक नहीं हो सकता है वरम ! मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों माईं सूर्य और चन्द्र की भाँति जगत् का अंधकार मिटाओ प्रकाश फैलाओ, तुम्हारी कीर्ति अमर हो ।

रामचन्द्रजी का बचपान के किये प्रस्थान कर देने पर तो अचपत्तियाँ बहुत ही ज्यादा हुए । वे तो चाहत थे कि राम राम-सिंहासन को सुरोमित करें । अतः उन्हें झोड़ाने के किये फिर सब लोग वन को गए । साथ में कैंकड़ी भी स्वर्ब नहीं पहुँची और उन्हें झोड़ाने का प्रयत्न करने लगी । यद्यपि वह विमाता की अक्षि यह बात नहीं थी कि वह औरास्ता सुमित्रा आदि से होए रखती थी तथा राम करमक आदि से प्रेम नहीं करती थी । कैंकड़ी के चरित्र से यह स्पष्ट था कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार की मजिन्ता नहीं थी । वह भी उत्तमी ही दवाई तथा कोमल स्वभाव वाली थी जितनी कि औरास्ता व सुमित्रा । दोनों सहोदरों कि भाँति एक दूसरे से प्रेम करती थी । उनके चारों पुत्रों में भी किसी प्रकार का भेद-भाव व बाँ । सुमित्रा करमक को भी इतना ही प्रेम करती थी जितना राम को । औरास्ता और कैंकड़ी ने अरत और राम को अपने पुत्रों की ही भाँति स्नेह किया था । कैंकड़ी को किन्हीं विरोध परिस्थितियों तथा कुछ गलत पदमियों से हो करदान मॉगने पड़े । उसका पूर्ण चरित्र कदापि इतना दूषित नहीं था । राम के बल जाने पर उसे बहुत ही दुःख हुआ । अपने किये पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । उसके सहज स्नेह और आत्मसन्ध पर एक प्रकार की कुकुट्टि का जो आघात

पड़ गया था, वह हट कर निर्मल स्नेह-रस में परिणत हो गया। क्योंकि आखिर मातृप्रेम ही तो ठहरा। कुछ समय के लिये चाहे माता बच्चे को यातनाएँ तथा ताड़नाएँ भी दे, पर उसका प्रेम तो कहीं नहीं जा सकता। वह तो हृदय की एक सदैव स्थित रहने वाली बहुमूल्य वस्तु है जो माता से कभी पृथक् नहीं की जा सकती। कैकेयी के हृदय से पुत्रप्रेम फूट कर वह निकला। वह राम को अयोध्या लौट चलने के लिए आग्रह करने लगी। राम के हृदय में तो माताओं के प्रति कोई भेद-भाष था ही नहीं, वे जरा भी भिन्नता का अनुभव नहीं करते थे।

महारानी कैकेयी ने अत्यन्त सगल हृदय से पश्चात्ताप किया। बोली—‘वरस ! जो कुछ होना था सो हो चुका। मुझे फलक लगना था सो लग गया। अब इस स्थिति का अन्त लाना तुम्हारे हाथ है। मेरा फलक कम करना हो तो मेरी घात मान कर अयोध्या चलो। तुमने मुझे बहिन कौशल्या के ही समान समझा है तो मेरी घात अवश्य मान लो। मैं अब तक भरत को ही अपना सब से अधिक प्रिय समझती थी। मोहघश मैं मानती थी कि भरत ही मेरा पुत्र है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए। अपने प्रिय के लिए सब कुछ किया जाता है। इसीलिये मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिये घरदान में राज्य न माँगा तो फिर वर माँगना ही किस काम का ? लेकिन भरत ने मेरी भूल सुधार दी है। भरत ने मुझे सिखा दिया है कि ‘अगर मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो राम मुझे प्रिय हैं। तू मेरे प्रिय से छुड़ा कर मुझे सुखी कैसे कर सकती है ? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है। मुझ से राम को दूर करना तो मेरे साथ शत्रुता करना है। राज्य मुझे प्यारा नहीं है, मुझे तो राम प्यारे

हैं । इस प्रकार भरत के समझाने में मैं समझ गई कि अपने प्रिय राम के विद्वुड जाने से भरत मिथ्याण सा हो रहा है । राम तुम मेरे प्रिय क प्रिय हो तो मेरे लिए सा दुगुन प्रिय हो । अब तुम मुझ छोड़कर अलग नहीं रह सकते । वह मिथ्या है कि तुम्हारे रहते ही भरत मरा रह सकता है । तुम्हारे न रहने पर भरत भी मरा नहीं रह सकता ।

कैकयी कहती है—‘राम ! मैं नहीं जानती थी कि भरत मेरा नहीं राम का है । अगर मैं जानती कि मैं राम की रई तभी भरत मरा है नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है, तो मैं तुम्हारा राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती । मुझ क्या पता था कि भरत राम को छोड़ने वाली माता को चाह देगा ।

अगर आपका माता-पिता परमात्मा का परिस्वाग कर रहे और ऐसी स्थिति हो कि आपको माता-पिता का परमात्मा में से किसी एक को ही चुनना पड़े तो आप किस चुनेंगे ? माता पिता का परिस्वाग करोगे या परमात्मा का ? परमात्मा को स्वागत वाला चाहे कोई भी क्यों न हो उसका स्वाग किम बिना कल्याण नहीं हो सकता ।

कैकयी फिर कहने लगी—‘मुझ परम साहस नहीं था कि तुम भरत को अपने से भी पहिले मानते हो । कारा ! मैं पहले समझ गई होती कि तुम भरत का कष्ट भिदान क बिये इतना महान् कष्ट बठा सकते हो । ऐसा न होता तो तुम्हारा राज्य छीनने की हिम्मत किममें होती ? खास तौर पर जब कर्मसु थी तुम्हारे साथ थे । तुमने महाराज क सामने भरत को भी अपने आप को भी और भी और भी बठाया था । वह सच्चाई अब मैं

भलीभांति समझ रही हूँ। मैं अब जान गई कि तुम भरत को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हो।'

कैकेयी कहती गई—'वत्स ! तुम्हारे राज्य त्याग से सूर्य-वश के एक नररत्न भी परीक्षा हुई है। तुम्हारे धन आने पर लक्ष्मण ने भी सत्र सुजों का त्याग करके वन जाना पसंद किया। भरत ने राजा होकर भी क्षण भर भी शांति नहीं पाई। शत्रु भी बेइद दुम्नी हो रहा है। चारों भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है। सभी एक दूसरे को सुखी करने के लिये अधिक से अधिक त्याग करने के लिये तैयार हैं। सब का सब पर अपार स्नेह है। तुम्हारा यह भ्रातृप्रेम मेरे कारण ही प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य सा हो गया है और मुझे सतौष दे रहा है। भले ही मैंने अप्रशस्त कार्य किया है किन्तु फल उसका यह हुआ कि चिरकाल तक लोग भ्रातृप्रेम के लिए तुम लोगों का स्मरण करेंगे। कीचड़ कीचड़ ही है पर कमल उत्पन्न होने से कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती है। मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया। मैं अच्छी हूँ या बुरी, जैसी भी हूँ, मोहूँ। मगर तुम्हारा अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध है। मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में है। अयोध्या लौटने पर ही उसकी रक्षा होगी, अन्यथा मेरे नाम पर जो धिक्कार दिया जा रहा है वह बढ़ न होगा।'

कैकेयी में अपनी भूल सुधारने का साहस था। इसी कारण उसने बिगड़ी बात बना ली। वह कहने लगी—'राम मैं तर्क नहीं जानती। मुझे वाद-विवाद करना नहीं आता। मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास सिर्फ अंधीर हृदय है।'

अपीर हृदय लहर में तुम्हारे पास आई हूँ । मैं माता हूँ और तुम मेरे लड़क हो फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि जब अयोध्या छोड़ चलो । 'गई सो गई अब राख रही को' बीती बात को बार-बार याद करके वर्तमान को रक्षा न करना अच्छा नहीं है ।

हे राम ! इस परिवर्तनशील संसार में एक सा शेष रहता है ? सूर्य भी प्रतिदिन तीव्र अवस्थाएँ धारण करता है । इसी प्रकार सभी कुछ बदलता रहता है । तो फिर तुम्हारी इस भित्ति में परिवर्तन क्यों नहीं होगा ? मेरे मान्य मे मरं साथ हूँ किन्ना था इससे तुम्हें अवयव मित्रा खक्ति मरा मान्य अब बदल गया है और इसी कारण तुम्हें अपनी मूल भावना पकी है । अब मैं पहले वाली जैसी नहीं हूँ । तुम ! मैं तुम्हारे निहारे करती हूँ कि जब तुम अयोध्या वापिस छोड़ चलो ।

रामचन्द्रजी अभी तक माता की बातें सुन रहे थे । अब उन्होंने मधुरपूर्वक मुस्कगठ हुए कहा— माताजी बचपन से ही आपका मानसिक मुझ पर रहा है और अब भी वह वैसा ही है । आप माता हैं मैं आपका पुत्र हूँ । माता की पुत्र के आम इतना अपीर नहीं होना चाहिये । आपने ऐसा कियु ही क्या है जिसके लिए इतना रोद और वरपाताप करना पड़े ? राग्य कोई बड़ी पीडा नहीं है और वह भी मेरे माई के लिए ही भावन मोंगा था किसी गेर के लिए नहीं । जब मैं और माता दो नहीं हैं तब तो वह शरव ही नहीं बरता कि कौन रामा है और कौन नहीं ? इतनी माचारण-सी बात को इतना अधिक महत्व मिन गया है । आप भिम्ता न कर । मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है भरत में एक अिग्नेवी लेकर तुम्हें दूसरा काम करम के लिए स्वतन्त्र कर दिया है ।'

‘माताजी ! जहाँ माँ बेटे का सम्बन्ध ही वहाँ इतनी लम्बी बात-चीत की आवश्यकता ही नहीं है । आपके सम्पूर्ण कथन का मार यही है कि मैं श्रवण को लौट चली । लेकिन यह कहना माता के लिए उचित नहीं है । आप शान्त और स्थिर चित्त ही विचार करे कि ऐसी आज्ञा देना क्या उचित होगा ? आपकी आज्ञा मुझे सर्व शिरोधार्य है । माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है । लेकिन माता ! तुम्हीं ने तो मुझे पाल-पोस कर एक विजिष्ट साधु में ढाला है । मुझे इस योग्य बनाया है । इसलिये मैं तो आपकी आज्ञा पालन करूँगा ही, मगर निवेदन यही है कि आप उस साधु को न भूले जिसमें आपने मुझे ढाला है । मेरे लिए एक ओर आप हैं और दूसरी ओर सारा ससार है । सारे ससार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूँगा ।’

‘माताजी आपका आदेश मेरे लिए सब से बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा । लेकिन यह बात आप स्वयं सोच ले कि आपका आदेश कैसा होना चाहिए ? आप मुझसे श्रवण चलने को कहती हैं, यह तो आप अपनी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं । मैंने आपकी आज्ञा पालन करने के लिये ही धनवास स्वीकार किया है । क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा ? इस साधु में आपने मुझे ढाला ही नहीं है । रघुवश की महारानियाँ एक धार जो आज्ञा देती हैं फिर उमका कदापि उल्लंघन नहीं करती ।’

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा और भरत का यहाँ आना असफल हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है । आपका आग-मन सफल हुआ है । यहाँ आने पर ही आपको मालूम हुआ

होगा कि आपका आदेश मेरे लिए पर है। पहले आप सोचती होगी कि वह मैं राम आदि दुखी हूँ, यहाँ आने पर आपको मासूम हो गया कि हम तीनों यहाँ सुखी हैं। क्या आपको हम तीनों के चेहरे पर कहीं दुख की रेखा भी दिखाई पड़ती है? हमने संसार को यह दिखा दिया कि दुख अपने मन में है कहीं बाहर से नहीं आता।

‘माता! आपने यहाँ आकर देखा जिया कि राम कसम्य और जानकी दुखी नहीं हैं परन्तु सम्पूर्ण और सुखी हैं। अगर अब भी आपको विश्वास न हो तो इस फिर भी कभी विश्वास दिखा देंगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दमय ही रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते। सूर्यकुल में जन्म लेने वालों की प्रकृति होती है कि वे प्रायः जाते समय भी आनन्द मानें लेकिन बचन मंग होते समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दुख मानें। पिताजी न भी यही कहा था ऐसी दशा में आप अयोध्या ले चलाकर मरे प्राण को भग करोगी और मुझे दुख में डालेंगी? अगर आप सूर्य कुल की परंपरा को कायम रहने देना चाहती हैं, और मरे प्राण को भंग नहीं होने देना चाहती तो अयोध्या भीरन का आग्रह न करें। साथ ही साथ आत्म-त्यागि की मायना का भी परि त्याग कर दें। मैं स्वेच्छा से ही विश्वास कर रहा हूँ। इसमें आपका कोई शेष नहीं है। विरोधता इस दशा में जब कि आप स्वयं आकर अयोध्या भीरन बनन का आग्रह कर रही हैं। तो इसमें आपका शेष कस हो सकता है?

मातानी ! मैंने जो कुछ भी कहा है स्वच्छ अतः करण में ही कहा है । आप उन पर विश्वास कीजिये । आप मेरी गौरवमयी माँ हैं । ऐसा मन में विचार कर प्रसन्नतापूर्वक मुझे वनवास का आदेश दीजिये ।

इस प्रकार मातृप्रेम व वात्सल्य का उदाहरण कैकेयी ने उपस्थित कर भारतीय नारियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया । विमाता होते हुए भी उसके हृदय में स्नेह की धाराएँ सदा प्रवाहित होती थीं । किन्हीं परिस्थितियों में या अज्ञानता-वश चाहे कुछ समय के लिए माता वच्चे पर नाराज भी हो सके, पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह उसमें स्नेह नहीं करती । बाल्यकाल में माताओं के उन्हीं सस्कारों का ही तो परिणाम था, जिनके कारण राम के ऐसे आदर्श व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ी । अगर माताएँ योग्य न होतीं, अशिक्षित, असंस्कृत और मूर्ख होती तो उनसे क्या आशा की जा सकती थी कि वे रामचन्द्र जैसे पुत्ररत्न को पैदा करतीं ? तीनों विमाताएँ सभी माताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं, अतः तीनों के सत्सकार चारों पुत्रों पर अंकित थे ।

नाना यातनाएँ सहकर भी रामचन्द्र ने विश्व को बता दिया कि—जब तक माता-पिता खाने पीने को दें, अच्छा पहनने ओढ़ने को दें, खूब सुरक्षपूर्वक रखें, तब तक उनकी सेवा करने में कोई विशेषता नहीं है । विशेषता तो तब है जब माता पिता द्वारा सभी कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी उसी प्रकार सेवा करे जैसी पहिले करता था । इस प्रकार सेवा करने वाला पुत्र वास्तव में सच्चा पुत्र है और भाग्यशाली है ।

६—माता का उपकार

मौ बच्चे को जन्म देती है। नी महीने बर में उसे हुए माना तकलीफों का सामना करती है। पैदा होने के बाद तो बच्चे संकटों की गिनती ही मही रहती। फिर भी वह हँसती हँसती पुत्र का सुँह देखकर सब दुःख सहन करती है। माता का पुत्र पर असीम उपकार है। माता बाबू को जन्म देती है अतएव कहा जा सकता है कि वह शरीर माता ने दिया है। लेकिन बहुत से लोग माता पिता के महान् उपकारों का बिस्मय करके पीछे से धाई हुई की के मनोहारी हाथमाथ से मुग्ध होकर इसकी सम्मोहिनी माया के जादू में फँसकर माता-पिता के शत्रु बन जाते हैं और की की लँगड़ी के इशारे पर नाचते हैं। वह जिस प्रकार बचाता है, पुत्र को अन्ध और खरब होती प्रकार माचता है। कई लोग तो माता पिता को इतनी पीका देते हैं कि सुबकर हृदय समाहित हो कठगा है। उन्हें अपराध सुनान मार पीट करने तक की पठनाएँ पडती हैं। वह सब बात मनुष्य की बित्थे रजें की कठमता सुचित करती हैं ?

जिस माता ने अपने जीवन के सौम्य की परवाह न करके अपने हृदय के रस से-दूध से बालक के माथों की रक्षा की अिमक बर म रहने पर समझी रक्षा के बिधे संवम स रही मसब के पश्चात् जिसन सब प्रकार की पूछा को ममता के ऊपर म्पौद्धार कर दिया जो बालक पर अपना सर्वस्व निष्ठापर करने को बघत रही जिसकी बरीकत पुत्र पत्नी जाने योम्य बमा जिसन अपने पुत्र और पुत्रबधू से अनेकानेक मसूर बंध बनी माता की बुधापरथा में सब रयनीय रता हाती है और वह की अपने पुत्र के हाथ न, तब इस पूत को क्या कहा जा सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर मिलना आज कठिन है। पुरुषों ने स्त्रियों की आज जो अवहेलना की है, उस अवहेलना की छाया में इस प्रश्न का उत्तर सूझना आज कठिन है।

अगर तटस्थता में विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि महिलावर्ग के प्रति कितना अन्याय किया जा रहा है। पुरुषों ने स्त्रीसमाज को ऐसी परिस्थिति में रखा है जिससे वे निरी बेवकूफ रहना ही अपना कर्तव्य समझें। कई पुरुष तो स्त्रियों को पैर की जूती तक कूट देने का साहस कर डालते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माता को प्रणाम करके इन्द्र क्या बतला गया है, इस पर विचार करो। हम पर भी विचार करो कि इन्द्र ने तीर्थंकर की माता को प्रणाम क्यों किया और तीर्थंकर के पिता को प्रणाम क्यों नहीं किया ?

इन्द्र कहता है—'हे रत्नकुक्षि धारिणी ! हे जगद्विख्याता ! हे महामहिमा-महिता माता ! आप धन्य हैं। आपने धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले और भवसागर से पार उतारने वाले, ससार में सुख एवं शान्ति की स्थापना करने वाले त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया है। अम्बे ! आप कृतपुण्या और सुकृत्तया हैं। आपने जगत् को पावन किया है।'

अब यथाशये कि माता का पक्ष बड़ा होता है या पिता का ? पिता को सिर नहीं झुकाता, इमका क्या कारण है ? देवों का राजा इन्द्र मनुष्यों में से ससारत्यागियों को छोड़कर अगर किसी को नमस्कार करता है, तो तीर्थंकर भगवान् की माता को ही। और किसी के सामने इन्द्र का मस्तक नहीं झुकता।

इन्द्र न महाराणी त्रिराजा को नमस्कार किया भी क्या मूख की बी ? या सिद्धार्थ महाराज रानी त्रिराजा की अपेक्षा किसी बात में कम थे ? महाराणी त्रिराजा को इन्द्र ने प्रणाम किया । इसका कारण यह है कि मगवान् महावीर माता के ही निकट हैं । मगवान् को बड़ा बताना और मगवान् जिसके प्रति प्रति सम्बन्धित हैं उन्हें बड़ा न बताना यह जल्दा अपमान है ।

आजकल बक्कर बटा बल रहा है । जोग पूजा-वाठ, उप-उप आदि में इन्द्र की स्थापना करते हैं, बुझाते हैं, इसे चाहते हैं पर इन्द्र भी जिसको प्रणाम करता है ऐसी माता को नहीं चाहते । पर माता कितनी स्नेहमयी होती है ! वह पुत्र के सिवाय इन्द्र को भी नहीं चाहती । इन्द्र मगवान् की माता के पास प्रणाम करने जाता है पर मगवान् की माता क्या इससे किसी प्रकार की धाचनता करती है ? इन्द्र माता को नमस्कार करता है पर माता इन्द्र को न चाहकर तीर्षकर की ही चाहती है । ऐसी माता के श्रेय से क्या कोई बच्यु हो सकता है ?

ठाण्णा सुत्र में बर्खान आता है कि गौतम स्वामी न मगवान् महावीर से पूजा मगवान्-भगद पुत्र माता पिता को बहजावे बट्टामुक्कल पहनावे भोजन आदि का सब प्रकार से सुख देवे और उन्हें कन्धे पर उठाकर फिरे तो क्या वह माता-पिता के श्रेय से बच्यु हो सकता है ? मगवान् में उत्तर दिया था मय्यो सम्यो ।

अर्थात् ऐसा होना संभव नहीं । हलवा करके भी पुत्र माता के श्रेय से बच्यु नहीं हो सकता ।

इसका आशय यही है कि वास्तव में इतना करने पर भी माता के उपकार का बदला नहीं चुक सकता। कल्पना कीजिये, किसी आदमी पर करोड़ों का ऋण है। ऋण माँगने वाला ऋणी के घर गया। ऋणी ने उसका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर कहा—'मैं आपका ऋणी हूँ और ऋण को अवश्य चुकाऊँगा।' अब आप कहिये कि आदर सत्कार करने और हाथ जोड़ने से ही क्या ऋणी ऋणरहित हो गया ?

राजा भाग तैयार करवाए और किसी माली को सौंप दे। माली भाग में से दस-बीस फल लाकर राजा को सौंप दे तो क्या वह राजा के ऋण से मुक्त हो जाएगा ?

नहीं !

इसी प्रकार यह शरीर रूपी बगीचा माता-पिता के द्वारा बनाया गया है। उनके बनाए शरीर से ही उनकी सेवा की तो क्या विशेषता हो गई ? यह शरीर तो उन्हीं का था फिर शरीर से सेवा करके पुत्र उनके उपकार से मुक्त किस प्रकार हो सकता है ?

एक माता ने अपने कलियुगी पुत्र से कहा—'मैंने तुम्हें जन्म दिया है। पाल पोसकर बड़ा किया है। जरा इस बात पर विचार तो कर वेटा !

वेटा नई रोशनी का था। उमने कहा—'फिजूल बढ़घड़ सत कर। तू जन्म देने वाली है कौन ? मैं नहीं था तब तू रोती

यौ बॉम्ब कहलाती थी । मैंने बन्म दिया तब तेरे बहों बाधे बजे और मरी बचौकल संसार में पूछ होने लगी । मही तो बॉम्ब समझ कर फोड़ सरा मुँह देवना मी पसन्द नहीं करता था । फिर मेरे इस कोमल शरीर को तुम अपना किडोना बनाया । इससे अपना मनोरंजन किया । आइ प्यार करके पामन्द कटाया । इस पर मी उपकार बतलाती हो ।

माता ने कहा मैंने तुम्हे पेट में रक्का सा ?

बेटा—तुमने आम-बूम्बर पेट में बोवें ही रक्का था । तुम अपने सुख के क्रिये प्रयत्न करती थी । इसमें तुम्हारा उपकार ही क्या है ? फिर मी अगर उपकार बतलाती हो तो पेट का किराया ले लो ।

यह आज्ञा की सम्मता है । भारतीय संस्कृति आज पश्चिमी सम्मता का शिकार बनी जा रही है । और भारतीय बनता अपनी पूँजी को बच कर रही है ।

माता ने कहा—कोठरी की तरह तू मेरे पेट का भाड़ा बेन को तैयार है पर मैंने तुम्हें अपना दूध भी तो पिछाया है ।

बेटा—दूध तूष न पीने लो नू मर जाती । तेरे स्तन फड़ने लगते । अनेक कोमारिबों हा जाती । मैंने दूध पीकर तुम्हें बिन्या रक्का है ।

माता ने साधा यह बिगड़े बेटा बसे पही मामेगा । तब इसमें कहा बगला बल गुदगी स इमका कीमता करा लें । अगर गुदगी बहग कि पुत्र पर माता पिता का उपकार नहीं है

तो मैं अब मे कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं माता हूँ। मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुँह नहीं मोड़ सकूँगी।

माता की बात सुनकर लड़के ने सोचा—शास्त्रवेत्ता तो कहते हैं कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता है। इसके अतिरिक्त गुरुजी माता पिता की सेवा करने को एकान्त पाप भी कहते हैं। फिर चलने में हर्ज ही क्या है ?

यह सोचकर लड़के ने गुरुजी से फैसला कराना स्वीकार कर लिया। वह गुरुजी के पास चला गया।

दोनों माता-पुत्र गुरु के पास पहुँचे। वहाँ माता ने पूछा—‘महाराज, शास्त्र में कहीं माता-पिता के उपकार का भी हिसाब घतलाया है या नहीं ? गुरु ने कहा—जिसमें माता पिता के उपकार का वर्णन न हो वह शान्त्र शास्त्र ही नहीं। वेद में माता-पिता के सवध में कहा है।

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।

ठाण्णग सूत्र में भी ऐसी ही बात कही गई है।

गुरु की बात सुनकर माँने पूछा—माता-पिता का उपकार पुत्र पर है या पुत्र का उपकार माता पिता पर है ?

गुरु ने ठाण्णग सूत्र निकाल कर घतलाया और कहा—वेदा अपने माता-पिता के ऋण से कभी उच्छ्रय नहीं हो सकता चाहे वह कितनी ही सेवा करे।

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा
हेकलौ, शास्त्र में भी यही शिक्षा है न कि सेवा करके पुत्र माता
पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता । फिर सेवा करने से क्या
लाभ है ?

पुत्र ने जो निरर्थक शिक्षा, उसे सुनकर गुरु बोझे-भूक,
माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है । इस
कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता । पापनेहार जब
कर्मान्धार के चर लकावा करने जाता है तब उसका उपकार करपा
वो शिष्टाचार मात्र है । इस संस्कार से बच्य नहीं पद सकता ।
इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार मात्र है ।
इतना करने से पुत्र अपने उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता । पर
इससे वह मठकाय नहीं निकलता कि माता-पिता की सेवा नहीं
करना चाहिये । अपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता-पिता
की सेवा करना ही चाहिये । माता-पिता ने अपने धर्म का
विचार करके मेरा पावन-वेषण किया है । नहीं तो क्या ऐसे
माता-पिता नहीं मिलते जो अपनी संतान के प्राण न लेते हैं ?

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ और पेंपा । उसने
कहा-अब सुन ले कि मेरा तुम्हारे उपकार है या नहीं ? इसके
बाद उसने गुरुजी से कहा-महाराज वह तुम्हसे करता है कि तु
न पेट में रक्का है तो उसका माका ल ल । इस विषय में शास्त्र
क्या कहता है ?

धर्म सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकालकर बताया । वसमें
लिखा था कि गौतम स्वामी के धर्म करने पर अनाहारिकिन्यास्ती

दिया कि हम शरीर में तीन अंग माता के, तीन अंग पिता के और शेष अंग दोनों के हैं। मास, रक्त और मस्तक माता के हैं। हाड, मज्जा और रोम पिता के हैं। शेष भाग माता और पिता दोनों के सम्मिलित हैं।

माता ने कहा—बेटा ! तूरे शरीर का रक्त और मास मेरा है। हमारी चीजें हमें दे दे और इतने दिन इनसे काम लेनेका माहा भी चुकता कर दे।

यह सच सुनकर बेटे की आँख खुली। उसे माता और पिता के उपकारों का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई। वह पश्चान्ताप करके कहने लगा—मैं कुचाल चल रहा था। कुसंगति के कारण मेरी बुद्धि मलीन हो गई थी। इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा—माता-पिता का उपकार तो मैं समझ गया पर उस उपकार को समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है। आपके अनुग्रह से मैं माता पिता का उपकार समझ सका हूँ।

कहने का आशय यही है कि मातृत्व को समझने के लिये सर्वप्रथम माता-पिता के प्रति श्रद्धा की भावना लाओ।

भले ही पुत्र कितना भी पढा लिखा क्यों न हो, बुद्धि वैभव कितना ही विशाल क्यों न हो, समाज में कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों न हो, फिर भी माता के समस्त विनम्रता धारण करना पुत्र का कर्तव्य है। अगर पुत्र विनीत है तो उसके सद्गुणों का

विकास ही होगा। प्रतिष्ठा य वृद्धि ही होगी। हास होने की तो जोड़ संभावना ही नहीं की जा सकती। पुत्र अंगर माता-पिता का आदर करेगा तो लोग भी समझा आदर करेंगे।

जो अधिनीत है, जो माता-पिता की अवज्ञा करता है और जो माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध चलाता है, वह पुत्र के लिये अंगर है। इसीलिये यह अधिनीत कहा जाता है।

७—संस्कारों का आरोपण

लेकिन अधिनियम अतिव्यापारि कुशुणों को दूर करने का प्रथम सर्वप्रथम बाध्यावस्था में ही माता के द्वारा किया जाना चाहिये। अथवा ६ संस्कार जीवन भर के क्रिये होते हैं। माता के सभी अथवा या बुरे संस्कार बच्चे पर पड़े बिना नहीं रहते। माता अंगर जाहे तो अपने संस्कारों द्वारा बच्चे को सुखवाना क्या सकती है।

छानियों का अर्थ है कि बालक का जितना सुधार अथवा फल में होता है उतना और कमी नहीं होता। मान लीजिये किसी बच्चे का अङ्क अमी जाता है। वह फल फल नहीं देता। उस अङ्क से लाभ तो फल फल अर्थ पर होगा लेकिन फल फल आदि की समस्त शक्तियों उस अङ्क में उस समय भी अथवा रूप य मौजूद रहती हैं। अङ्क अंगर अर्थ जाय तो फल फल आनेकी कार्य क्रिया नहीं होती।

इसी प्रकार बालक में अनुभव की सब शक्तियों लीनी हुई हैं। बोग्य विराग आ उसका विकास अर्थ पर समझ पाकर उसकी शक्तियों लीनी रहती हैं। अंगर बालक को पातन में आकर दबा

रखने से उसका विकास नहीं होता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि "पाँच वर्ष तक के बालक को सिले कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में बालक को कपड़ों से जादू देने का परिणाम वही होता है जो अकुर को ढाँक देने से होता है। बालक कपड़ा पहिनने से दवा रहता है। प्रकृति ने उसे ऐसी सजा दी है कि कपड़ा उसे सुहाता नहीं और जबर्दस्ती करने पर वह रोने लगता है। लेकिन उसके रोने को मा-याप उसी तरह नहीं सुनते जैसे भारतीयों के रोने को अंग्रेज नहीं सुनते थे। माताएँ अपने मनोरजन के लिये या बड़प्पन दिखाने के लिये बच्चे को कपड़ों में जकड़ देती हैं और इन्होंने से सतुष्ट न होकर हाथ-पैरों में गहनों की चेड़ियाँ भी डाल देती हैं। पैरों में बूट पहना देती हैं। -इस प्रकार जैसे उगते हुए अकुर को ढाँक कर उसका सत्यानाश किया जाता है, उसी प्रकार बालक के शरीर को ढाँक कर, जकड़ कर उसका विकास रोक दिया जाता है। अशिक्षित स्त्रियाँ बालक के लिये गंहने न मिलने पर रोने लगती हैं, जबकि उन्हें अपना और बच्चे का सौभाग्य मानना चाहिए।"

बच्चों के बचपन में ही संस्कार सुधारने चाहिये। बड़े होने पर तो वह अपने आप सब बातें समझने लगेंगे। मगर उनका झुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े संस्कारों के अनुसार ही होगी।

आजकल बहुत कम माताएँ बच्चों को बचपन में दी जाने वाली शिक्षा के महत्त्व को समझती हैं और अधिकांश माता-पिता शिक्षा की आजीविका का मददगार समझ कर, धनोपार्जन का साधन मान कर ही बच्चों को शिक्षा-दिलाते हैं।

इसी कारण यह शिक्षा के विषय में भी कंठूरी करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिये कम वेतन वाले छोटे अध्यापक नियत करते हैं। किन्तु यह बहुत बड़ी भूल है। छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिये बरतक अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है।

एक यूरोपियन ने अपनी लड़की को शिक्षा देने के लिये एक विदुषी महिला नियुक्त की। उससे एक समय में पूछा—आपकी लड़की तो बहुत छोटी है और प्रारंभिक बहार्न चल रही है उसके लिये इतनी बड़ी विदुषी की क्या आवश्यकता है? उस यूरोपियन ने उत्तर दिया—'आप इसका रहस्य नहीं समझ सकते। छोटे बच्चों में बिलने वाली संस्कार डालने का उद्योग, बड़ों में नहीं। यह वास्तविक अथवा शिक्षण वाले से बोड़े ही दिनों में बुद्धिमती बन जायगी।'

प्राचीनकाल के शिक्षक विचारविनों को यह समझते थे कि माता-पिता का क्या दर्जा है और उनके प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है? आज भी यह बात सिखाने की विद्यार्थ्य आवश्यकता है।

बाबू को संस्कार-सम्पन्न बनाने का उत्तरदायित्व होता कि पहले क्या गया है, शिक्षकों पर तो है ही, मगर पिता और विशेषकर ही नहीं पर अभिचार्य रूप से माता पर है। माता के सहयोग के बिना शिक्षक अपने प्रयत्न में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता।

यह जो कहा गया है ठीक ही है कि सम्भाव तो यह भी उत्पन्न करते हैं। इसमें मनुष्य की कोई विरोधता नहीं। मनुष्य

की विशेषता सन्तान का समुचित रूप से पालन-पोषण करके सुसंस्कारी बनाने में है।

शिक्षक के साथ बालक के माता-पिता का सहयोग नितांत जरूरी है। मान लीजिये शिक्षक पाठशाला में बालक को सत्य बोलने की सीख देता है और स्वयं भी सत्य बोल कर उसके सामने आदर्श उपस्थित करता है, मगर बालक जब घर पर आता है और अपनी माता को एक पैसे के लिये झूठ बोलते देखता है तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह किसका अनुकरण करे ? शिक्षक का या माता का ? शिक्षक ने ही तो बालक को मां के प्रति भक्तिभाव रखने का उपदेश दिया है। उस उपदेश के अनुसार भी वह माता के असत्य से घृणा नहीं कर सकता। बहुत सूक्ष्म विचार करने की उसमें बुद्धि ही कहा है ? बालक के सामने जब इस प्रकार की गड़बड़ उपस्थित हो जाती है; इस प्रकार की विरोधी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो वह अपने आप ही मार्ग निकाल लेता है। वह सोचता है—कहना तो यही चाहिये कि असत्य मत बोलो, सत्य भाषण ही करो, मगर काम पढ़ने पर मां की तरह असत्य का प्रयोग करना चाहिये। ऐसा ही कुछ निर्णय करके बालक या तो ठोंगी बन जाता है या असत्यवादी, किन्तु सत्य का उपदेशक बन जाता है। इस प्रकार का विरोधी घाताघरण बालकों के सुधार में बहुत बाधक है।

अतएव आज घर में और पाठशाला में जो महान् अन्तर है उसे मिटाना पड़ेगा। प्रत्येक घर पाठशाला का पूरक हो और पाठशाला घर की पूर्ति करे तभी दोनों मिलकर बालकों के सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

होता हुआ अपने घर जाने के लिये निकला। रास्ते में वह विचार करने लगा—आज मेरी माँ मेरी पराक्रम-गाथा सुनकर बहुत प्रसन्न होगी। पर पहुँच कर वह सीधा माता के प्रक्षाम करने के आशीर्वाद लेने गया। पर जब वह माता के पास पहुँचा तो उसने देखा—माता रुद्र है और पीठ देकर बैठी है। माता के रुद्र के रुद्र देकर विचार करने लगा—धुम्के बैसा कीमता अपराध बन गया है कि माता रुद्र और रुद्र दुई है।

आजकल का पुत्र होता तो मनचाहा सुया होता; परन्तु इस अशुभ-पुत्र को तो पहले से ही अशुभ विचार ही गई थी कि—

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

अर्थात्—माता देव तुम्हें है, पिता देव तुम्हें है और आचार्य देव तुम्हें है। अतएव माता-पिता और आचार्य की आज्ञा की अचूक नहीं करनी चाहिये।

वह मुद्रिका मिथ्या के कारण अशुभ-पुत्र ने मन्त्रापूर्वक माता से कहा—माँ तुम्हें बैसा क्या अपराध बन गया है कि आप मुझ पर इतनी क्रुद्ध हैं? मरा अपराध मुझे बताइये, जिससे मैं उसके लिये क्षमायाचना कर सकूँ।

माता बोली—जिसका पितृहन्ता मीरूर है उससे दूसरे रातु को नीता भी तो बसते क्या ?

अशुभ-पुत्र ने अशुभ होकर कहा—क्या मैंने पिता का बात करने वाला मीरूर है ?

माता—हाँ, वह अभी जीवित है।

क्षत्रिय-पुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं मां ?

माता—मैं तेरे पराक्रम की जाच कर रही थी । अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीर पुत्र है । जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य पराजित कर सकेगा । तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड़ जाने को कैसे कहती ?

क्षत्रिय-पुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने लगा—मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ । अपने पिता के वैर का बदला लिये बिना हर्गिज नहीं लौटूंगा । इतना कह कर वह उसी समय चल दिया ।

दूसरी ओर क्षत्रिय-पुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना कि—जिसे मैंने मार डाला उसका पुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का वैर भजाने के लिये मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है । यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह बड़ा वीर है और उसकी शरण में जाना ही हितकर है । इसी में मेरा कल्याण है । इस तरह विचार करके वह स्वयं जाकर क्षत्रिय पुत्र के अधीन हो गया । क्षत्रिय पुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर माता के पास आया । उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है । इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ । अब जो तुम कहो वही दण्ड इसे दिया जाय ।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी से पूछ देख कि इसके

माता-पिता सम्मान उत्पन्न करके हुदकारा यही पा चाहे। किन्तु सम्मान उत्पन्न होने के साथ ही साथ उनका उत्तरदायित्व भारम्भ होता है। शिक्षक को सिपुर्ण करने से उनका कार्य पूरा नहीं होता। उन्हें नाटक के जीवन-निर्माण के लिये स्वयं अपने जीवन को आर्शोपय बनाया चाहिये। क्योंकि संस्कार सुचारु ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी को उस पर है। बच्चे को संस्कारी बनाने में ही माँ का असली मातृत्व है।

प्राचीनकाल के माता-पिता बीस-बीस बय तक प्रत्युत्तारी रहकर सम्मान उत्पन्न करते थे। इस प्रकार संयत्नपूर्वक रह कर उत्पन्न की हुई सम्मान ही महापुरुष बन सकती है। आर्यकाल के लोग समझते हैं, इनुमान का नाम बय होने से ही शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। उन्हें यह नहीं मालूम कि इनुमान के समान बीरपुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ था ? महाभूताप हो जाने के कारण अज्ञान और फलनभ्रमर लोगों का यह चर्च तक महापुत्र का प्राप्त करते रहें। सभी ऐसी बीर सम्पत्ति उत्पन्न हुई थी। अश्वत्थी और सदाचारी सम्मान उत्पन्न करने के लिये पहले माता-पिता को अश्वत्थी और सदाचारी बनना चाहिये। बंदूक के वेद में धाम नहीं लगता।

माता अपने बालक को बीसा चाहे बना सकती है। माता चाहे तो अपने पुत्र को बीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है। साधारणतया मिह का नाटक सिह ही बन सकता है और सूयर का नाटक सूयर ही बनता है। उन्हें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। बरन्तु मनुष्य को इच्छामुसार बीर या कायर बनाया जा सकता है।

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला। मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी। वह क्षत्रिय-पत्नी विचार करने लगी—मेरे पति में थोड़ी बहुत कायरता थी, तभी तो उनकी अकाल मृत्यु हुई। वे वीर होते तो अकाल में मृत्यु न होती। क्षत्रिय-पत्नी की इस वीर भावना का उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा और आगे जाकर वह पुत्र वीर क्षत्रिय बना।

क्षत्रिय पत्नी ने अपने बालक को धीरोचित शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय बनाया। क्षत्रियपुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपा-पात्र बन गया।

एक दिन राजा ने क्षत्रिय-पुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा ने सोचा—शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये क्षत्रिय पुत्र को भेजने से एक पथ हो काज होगा। एक तो शत्रु वश में आ जाएगा, दूसरे क्षत्रियपुत्र की परीक्षा भी हो जाएगी।

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रिय पुत्र को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये सेना के साथ भेज दिया। क्षत्रिय पुत्र वीर था। वह तैयार होकर शत्रु को जीतने के लिये चल दिया। उसने शत्रु की सेना को अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त किया और शत्रु राना को जीवित कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया। राजा क्षत्रिय पुत्र का पराक्रम देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया। सारे गाँव में क्षत्रिय पुत्र की वीरता की प्रशंसा होने लगी। जनता ने भी उसका सन्मान किया। क्षत्रिय पुत्र प्रसन्न

होता हुआ अपने घर आने के लिये। विद्वता। राते में वह विचार करने लगा—आज मेरी माँ मेरी पराक्रम-गाथा सुनकर बहुत प्रसन्न होगी। पर पहुँच कर वह सीधा माता को प्रणाम करने व धारिणी-बोध लेने गया। पर जब वह माता के पास पहुँचा तो कहने लगा—माता कुछ ही बीर पीठ देकर बैठी है। माता को कुछ व कुछ देकर विचार करने लगा—मुझसे ऐसा बीरघा अपराध कर गया है कि माता कुछ बीर कुछ दूर्ध है।

आजकल का पुत्र होता तो मनचाहा मुना होता; परन्तु इस क्षत्रिय-पुत्र को तो पहले से ही बीरोचित शिक्षा दी गई थी कि:—

मातुदेवो मय । पितृदेवो मय । आचार्यदेवो मय ।

अर्थात्—माता देव तुम्ह है, पिता देव तुम्ह है, और आचार्य देव तुम्ह है। अतएव माता-पिता और आचार्य की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये।

वह सुशिक्षा विद्वाने के कारण क्षत्रिय-पुत्र ने लक्ष्मणपूर्वक माता से कहा—माँ, मुझसे ऐसा क्या अपराध कर गया है कि आज मुझ पर इतनी क्रुद्ध है। मेरा अपराध मुझ बताइये, जिससे मैं इसके लिये क्षमायाचना कर सकूँ।

माता बोली—जिसका विरुद्धता बीरु है वसते दूसरे शत्रु को बीठा भी तो वससे क्या ?

क्षत्रिय-पुत्र ने शक्ति होकर कहा—क्या मेरे पिता का पाठ करने वाला बीरु है ?

माता—हाँ वह अभी अविदित है।

क्षत्रिय-पुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं मां ?

माता—मैं तेरे पराक्रम की जांच कर रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीर पुत्र है। जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य पराजित कर सकेगा। तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड़ जाने को कैसे कहती ?

क्षत्रिय-पुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने लगा—मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ। अपने पिता के घैर का घदला लिये बिना हर्गिज नहीं लौटूंगा। इतना कह कर वह उसी समय चल दिया।

दूसरी ओर क्षत्रिय-पुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना कि—जिसे मैंने मार डाला उसका पुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का घैर भजाने के लिये मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह बड़ा वीर है और उसकी शरण में जाना ही हितकर है। इसी में मेरा कल्याण है। इस तरह विचार करके वह स्वयं जाकर क्षत्रिय पुत्र के अधीन हो गया। क्षत्रिय-पुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर माता के पास आया। उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है। इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब जो तुम कहो वही दण्ड इसे दिया जाय।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी से पूछ देख कि इसके अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिये ?

१ । पुत्र ने शत्रु से पूछा—बोबो, अपने पिता का बदला तुमसे किस प्रकार लूँ ?

१ । शत्रु ने बतल दिया—तुम अपने पिता के बैट का बदला कसी प्रकार को किस प्रकार शरख में चार्प हुए मनुष्य से किया जाता है ।

२ । अत्रिय-पुत्र की माता सन्धी या और, अत्रियायी थी । उसका हृदय दुःख नहीं विराज था । माता ने पुत्र से कहा—बेटा ! जब इसे शत्रु नहीं मारें समझ । जब यह शरख में भागता है, तो शरखागत ध बदला लेना सर्वथा अनुचित है । शरख में भाषा हुआ कितना ही क्या अपराधी क्यों न हो फिर भी मारें के समान है । अतएव यह तेरा शत्रु नहीं मारें है । मैं अभी मोक्षम बजाती हूँ । तुम रोखे साथ-साथ बैठ कर आत्म्य से बीयो और प्रेमपूर्वक रहो । मैं यही देखना चाहती हूँ ।

माता का कथन सुन कर पुत्र ने कहा—माताजी ! तुम विरुदाहक शत्रु को भी मारें बनाने को कहती हो पर मेरे हृदय में जो अन्धेबासि बस रही है उस किस प्रकार शांत करें ?

माता ने कहा—पुत्र, किसी मनुष्य पर क्रोध उत्पन्न कर क्रोध शरित करना कोई बीरता नहीं है । क्रोध पर ही क्रोध उत्पन्न कर शरित करना अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सन्धी बीरता है ।

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु को गले लगाया । दोनों ने सगे भाईयों की तरह साथ साथ भोजन किया ।

इसे कहते हैं चतुर माता की सच्ची सोख । पुत्र को सन्मार्ग पर चलाना ही तो सच्चा मातृत्व है ।

आजकल पुत्र को जन्म देने की लालमा का तो पार ही नहीं है, पर उसमें उत्तम सस्कार डालने की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता है । माताएँ पुत्र को पाकर ही अपने को धन्य मान बैठती हैं । पर पुत्र को जन्म देते ही कितना महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व सिर पर आ जाता है, यह कल्पना बहुत माताओं को नहीं है । पुत्र को जन्म देकर उसे सुसंस्कृत न बनाना घोर नैतिक अपराध है । अगर कोई मा-बाप अपने बालक की आँखों पर पट्टी बांध दें तो आप उन्हें क्या कहेंगे ?

निर्दयी !

बालक को देखने की जो शक्ति है उसे रोक देना माता-पिता का धर्म नहीं है । इसके विपरीत उसके नेत्र में अगर कोई रोग है, विकार है, तो उसे दूर करना उनका कर्तव्य है ।

यह बाह्य चर्म-चक्षु की बात है, चर्म-चक्षु तो बालक के उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय में अपने आप ही खुल जाते हैं, पर हृदय के चक्षु इस तरह नहीं खुलते । हृदय के चक्षु खोलने के लिये सत्सस्कारों की आवश्यकता पड़ती है । बालकों को अच्छी शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है ।

सन्तति-नियमन

इस क्षणमें मैं अन्तर्मित्र की शोभुपहा में प्रचरद रूप धारण किया है और इसके पञ्चस्वरूप सन्तानोत्पत्ति में वृद्धि हो रही है। सन्तानों की इस बढ़ती को देखकर कई लोग यह सोचने लगते हैं कि गरीब भारतवर्ष के लिए सन्तान-वृद्धि एक अछूत मार है। इस मार से भारत को बचाने के लिए क्या उपाय ईजाद किया गया है कि सन्तान की उत्पत्ति के त्याग को ही बसु कर दिया जाय। यह रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी !

यह क्या सन्तति-नियमन वा सन्तति-विरोध कहलाता है। और इसी विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने हैं। इस विषय का मैं तो मरा अधिका अधवास है और न सम्मन्य ही। पर समाचारपत्रों और कुछ पुस्तकों को पढ़ कर मैं यह बात पाया हूँ कि कुछ लोग बड़ बोर-शोर से करते हैं कि—“बढ़ती जाती हुई सन्तान को घटकाने के लिए राज्य वा औपच द्वारा कर्मों की वृत्त शक्ति का नारा कर दिया जाय वनकं गर्माशय का अपिरोधन कर आका जाय वा फिर लयके गर्माशय को इतना विरुद्ध बना दिया जाय कि सन्तान की पैदाशु हो ही न

सके ।” इस उपाय द्वारा सन्तति-निरोध करने की आवश्यकता बतलाते हुए वे लोग कहते हैं—

ससार आज बेकारी के षोक से दबा जा रहा है । भारतवर्ष तो विशेष रूप से बेकारी की बीमारी का मारा कराह रहा है । ऐसी दुर्दशा में खर्च में वृद्धि करना उचित कैसे कहा जा सकता है ? इधर सन्तान की वृद्धि के साथ अनिवार्य रूप से व्यय में वृद्धि होती है । सन्तान जब उत्पन्न होती है तब भी खर्च होता है, उसके पालन-पोषण में खर्च होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा में भी खर्च उठाना पड़ता है । उस दशा में जब कि अपना और अपनी पत्नी का पेट पालना भी दूभर हो पड़ा है, सन्तान उत्पन्न करके खर्च में वृद्धि करना आर्थिक सकट को अपने हाथों आमन्त्रण देना है । आर्थिक सकट के साथ अन्य अनेक कष्ट बढ़ जाते हैं । अतएव स्त्रियों की जनन-शक्ति नष्ट करके यदि सन्तानोत्पत्ति से छुटकारा पा लिया जाय तो बहुत से कष्टों से बचा जा सकता है ।

यह आधुनिक सुधारकों का संतति-नियमन के कृत्रिम उपायों के प्रचारकों की प्रधान बुक्ति है । इस पर यदि गहरा विचार किया जाय तो साफ मालूम हो जायगा कि यह युक्ति निस्सार है । ससार में बेकारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, और इससे दुःख बढ़ गया है, इस कारण सन्तति-नियमन की आवश्यकता है, यह सत्य तो ठीक है । किन्तु गरीबी और बेकारी की विपदा से बचने के लिए सन्तति निरोध का जो उपाय बताया जाता है वह उपाय प्रत्येक दृष्टि से अत्यन्त ही हानिकारक, निन्दनीय और घृणित है । इस सम्बन्ध में मैं जो सोचता हूँ उसे कोई माने या न माने, यह अपनी-अपनी इच्छा और समझ

पर निर्भर है पर मैं अपने विचार प्रकट कर देना चाहता हूँ। आम कृषक यह कहना चाहता है कि वह विचार-स्वातन्त्र्य का पुत्र है। सचमुचे अपने-अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। यदि यह सच है तो मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। अतएव इस सम्बन्ध में जो बात मेरे मन में आई है वह प्रकट कर देता मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

कम्पना कपो एक अत्यन्त सुन्दर बगीचा है। इस बगीचे में माँठि-माँठि के वृक्ष हैं। इस वृक्षों में एक बहुत ही सुन्दर वृक्ष है। भारतीयता की दृष्टि से इस सुन्दर वृक्ष को आम का पेड़ समझा जा सकता है। क्योंकि आम भारतीयता का ही वृक्ष है ऐसा सुना जाता है।

समय के परिवर्तन के कारण अथवा अमीन नीरस हो जाने के कारण आम के वृक्ष में पत्तियाँ पड़ बहुत लगते हैं किन्तु जो पत्तियाँ सुन्दर स्थायित्व और लाभकारक होते हैं उनके बजाय अब इसमें नीरस और हानिकारक पत्तियाँ आने लगी हैं। अब कुछ लोग जो जनसमाज के हिरीपी होने का दावा करते हैं आपस में मिल कर यह विचार करने लगे कि आम के पत्तियों से जनता में फैलने वाली बीमारी का निवारण किस प्रकार किया जाय ?

जबमें से एक न कहा—इसमें आम के पेड़ का तो कोई अपराध नहीं है। पेड़ केबारा क्या कर सकता है ? उसक पत्तों से जनता को हानि पहुँच रही है और जनता को इस हानि से बचाने का भार बुद्धिमानों पर है, अतएव बुद्धिमानों को देना

कोई उपाय खोजना चाहिए जिससे यह सुन्दर वृक्ष भी नष्ट न हो और उसके फलों से जनता को हानि भी न पहुँचे ।

दूसरे ने कहा—मैं ऐसी एक रासायनिक औषधि जानता हूँ जिसे इस वृक्ष की जड़ में डाल देने से वृक्ष फल देना ही बन्द कर देगा । ऐसा करने से सारा झुकाव मिट जायगा । उस औषधि के प्रयोग से न तो वृक्ष में फल लगेंगे, न लोग उसके फल खाने पावेंगे । तब फलों द्वारा होने वाली हानि आप ही बन्द हो जायगी ।

तीसरे ने कहा—वृक्ष में फल ही न लगने देना उसकी स्वाभाविकता का विनाश करने के समान है । ऐसा किया जायगा तो आम वृक्ष का नाम निशान तक शेष न बचेगा । इसलिए यह उपाय उचित नहीं प्रतीत होता ।

चौथे ने कहा—मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे वृक्ष में अधिक फल नहीं आने पाएँगे । जितने फलों की आवश्यकता होगी उतने ही फल आएँगे और शेष सारे नष्ट हो जाएँगे ।

पाँचवाँ बोला—इससे लाभ ही क्या हुआ ? जितने भी फल नष्ट होने से बच रहेंगे वे तो हानिजनक होंगे ही । वे भी नीरस, निरसत्त्व और खराब ही होंगे । तो फिर इस उपाय से दुनिया को क्या लाभ होगा ? मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ, जिससे वह वृक्ष भी सुन्दर और सुदृढ़ बनेगा और इसके फल भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकारी होंगे । साथ ही जितने फलों की आवश्यकता होगी उतने ही फल उसमें लगेंगे, अधिक नहीं लगेंगे । वे फल इतने मधुर और लाभप्रद होंगे कि उनसे किसी

को हानि पहुँचाने की सम्भावना तक न रहेगी, वरन् काम ही काम होगा।

बीबे सख्तन न कहा—यह एकदम अनहोमी बात है। देना कोई भी क्पाय संभव नहीं हो सकता। इस क्पाय से बुरा भी नहीं सुवर सकता और आचरवकता के अनुसार परिमित फल भी नहीं आ सकते।

पॉपबे ने उत्तर दिया—भार्य, तुम्हारा क्पाय कारण ही सकता है और मेरा क्पाय नहीं वह क्यों? मेरी बात का समर्थन करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं। प्राचीनकालीन शास्त्र से भी मेरी बात पुष्ट होती है और वर्तमानकालीन व्यवहार से भी सिद्ध हो सकती है। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु को भी स्वीकार न करना और अस्मय कहकर टाल देना क्यों उचित है?

इस पॉपबे सख्तन ने अपने क्पन के समर्थन में ऐसे प्रमाण उपस्थित किये जिनसे प्रमाथित होकर सबने एक स्वर से वस्तुका क्पन स्वीकार कर लिया और वसुडे द्वारा बताया हुआ क्पाय सबने पसन्द किया।

एक एक दृष्टान्त है और सन्तति-नियमन^१ के सम्बन्ध में इसे इस प्रकार चर्चित किया जा सकता है —

वह संसार एक बगीचे के समान है। संसारी जीव इसी बगीचे के वृक्ष हैं। जीव रूपी इस वृक्षों में मानव वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। इस मानव-रूपी वृक्ष में किसी कारणसे अति सम्मान रूप फल बहुत लगते हैं और वे फल मि'सत्य और हानिकारक

होने से भार-रूप प्रतीत होते हैं। अति सतति की वदौलत मनुष्य के फल-वीर्य का ह्रास हो रहा है, खर्च का भार बढ़ गया है, बेकारी बढ़ गई है और अतएव सन्तान भी दुःखी हो रही है।

आज के सुधारक—जो अपने को ससार के और विशेषतः मानव समाज के हितैषी मानते हैं—इस दुरावस्था को समझे और उसे दूर करने के लिये उपायों पर विचार करने लगे।

इन सुधारकों में से एक कहता है—विज्ञान की वदौलत मैंने एक उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष कायम रहेगा, उसके सुख सौन्दर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचेगी, और साथ ही उस पर अति सतति-रूप भार भी न पड़ेगा। और वह उपाय यह है कि शस्त्र या औषध के प्रयोग से गर्भाशय का सफाया कर दिया जाय।

इस प्रकार सतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्भाशय का नाश करने की सम्मति देता है। दूसरा कहता है कि ऐसा करने से तो मनुष्य समाज ही समूल नष्ट हो जायगा, अतएव यह उपाय प्रयोजनीय नहीं है।

आजकल के सुधारक बढ़ती हुई सतति का निरोध करने के लिये इसी को अंतिम उपाय मानते हैं। बहुत से लोगों को यह उपाय पसन्द भी आ गया है और वे इसका प्रचार भी करते हैं। सुना तो यहाँ तक जाता है कि इस उपाय का प्रचार करने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है।

लोग यह सोचते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करने से

को हानि पहुँचाने की सम्भावना तक न रहेगी बरन् काम ही काम होगा।

बीजे सम्बन्धन न बड़ा—यह एकदम भयहोनी बात है। एता कोई भी क्पाय सफल नहीं हो सकता। इस क्पाय से कुछ भी नहीं सुधर सकता और आचरकता के ब्युत्सार परिमित पत्र भी नहीं आ सकता।

पॉपचे ने कतर दिया—भारत, तुम्हारा क्पाय कारण ही सकता है और मरा क्पाय नहीं वह क्यों? मेरी बात का सम्बन्ध करने वाले अनक प्रमाण मौजूद हैं। गोपीनकाशीन शास्त्र से भी मेरी बात पुष्ट होती है और वर्तमानकालीन व्यवहार से भी सिद्ध हो सकती है। ऐसी क्पाय में प्रत्यक्ष सिद्ध बस्तु को भी स्वीकार न करना और असम्भव कहकर हाथ देना क्यों बक बचिठ है ?

इस पॉपचे सम्बन्धन ने अपने कथन के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाण उपस्थित किये जिनसे प्रमाबिठ होकर सबने एक स्वर से उसका कथन स्वीकार कर दिया और बसके द्वारा बतथा हुआ क्पाय अपने पसन्द किया।

यह एक दृष्टान्त है और सम्पत्ति-विपन्न^१ के सम्बन्ध में इसे इस प्रकार बटिठ किया जा सकता है —

यह संसार एक बगीचे के समान है। संसारी बीच इसी बगीचे के बूच हैं। बीच रुपी इन बूचों में मानव बूच सबसे श्रेष्ठ है। इस मानव-रुपी बूच में किसी कारणसे बहि अन्तार रूप फल बहूठ लगते हैं और वे फल निःसत्व और हानिकारक

होने से मार-रूप प्रतीत होते हैं। अति संतति की घदौलत मनुष्य के फल-वीर्य का ह्रास हो रहा है, श्वर्च का भार बढ़ गया है, बेकारी बढ़ गई है और अतएव सन्तान भी दुःखी हो रही है।

आज के सुधारक—जो अपने को ससार के और विशेषतः मानव समाज के हितैषी मानते हैं—इस दुरावस्था को समझे और उसे दूर करने के लिये उपायों पर विचार करने लगे।

इन सुधारकों में से एक कहता है—विज्ञान की घदौलत मैंने एक उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष कायम रहेगा, उसके सुख सौन्दर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचेगी, और साथ ही उस पर अति संतति-रूप मार भी न पड़ेगी। और वह उपाय यह है कि शस्त्र या औषध के प्रयोग से गर्भाशय का सफाया कर दिया जाय।

इस प्रकार संतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्भाशय का नाश करने की सम्मति देता है। दूसरा कहता है कि ऐसा करने से तो मनुष्य समाज ही समूल नष्ट हो जायगा, अतएव यह उपाय प्रयोजनीय नहीं है।

आजकल के सुधारक बढ़ती हुई संतति का निरोध करने के लिये इसी को अन्तिम उपाय मानते हैं। बहुत से लोगों को यह उपाय पसन्द भी आ गया है और वे इसका प्रचार भी करते हैं। सुना तो यहाँ तक जाता है कि इस उपाय का प्रचार करने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है।

लोग यह सोचते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करने से

को हानि पहुँचने की सम्भावना तक न रहेगी, बरन् काम ही काम होगा ।

पौत्रों से उत्तर दिया—बह एकदम अश्वमेधी बात है । ऐसा कोई भी कर्ण सफल नहीं हो सकता । इस कर्ण से कुछ भी नहीं सुपर सकता और आचरवकता के अनुसार परिमित फल भी नहीं आ सकता ।

पौत्रों से उत्तर दिया—मार्ग, तुम्हारा कर्ण कारण हो सकता है और मेरा कर्ण नहीं बह क्यों ? मेरी बात का समर्थन करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं । माथीनकालीय शास्त्र से भी मेरी बात पुष्ट होती है और वर्तमानकालीन व्यवहार से भी सिद्ध हो सकती है । ऐसी दशा में प्रत्येक सिद्ध वस्तु को भी स्वीकार न करना और असम्भव कहकर दाब देना क्यों एक बर्षित है ?

इस पौत्रों से उत्तर देने के अपने कर्ण के समर्थन में ऐसे प्रमाण उपस्थित किये जिनसे प्रमादित होकर सबने एक स्वर से उसका कर्ण स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा बताया हुआ कर्ण सबने फसन्द किया ।

बह एक दृष्टान्त है और सन्तति-विषय^१ के सम्बन्ध में इसे इस प्रकार बर्षित किया जा सकता है —

बह संसार एक बगीचे के समान है । संसारी जीव इसी बगीचे के वृक्ष हैं । जीव कभी इस वृक्षों में मानव वृक्ष सबसे मोड़ है । इस मानव-रूपी वृक्ष में किसी कारण से अति सन्तान रूप फल बहुत लगते हैं और वे फल निःसन्ध और हानिकारक

होने से भार-रूप प्रतीत होते हैं। अति सतति की वदौलत मनुष्य के फल-वीर्य का ह्रास हो रहा है, खर्च का भार बढ़ गया है, बेकारी बढ़ गई है और अतएव सन्तान भी दुःखी हो रही है।

आज के सुधारक—जो अपने को संसार के और विशेषतः मानव समाज के हितैषी मानते हैं—इस दुरावस्था को समझे और उसे दूर करने के लिये उपायों पर विचार करने लगे।

इन सुधारकों में से एक कहता है—विज्ञान की वदौलत मैंने एक उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष कायम रहेगा, उसके सुख सौन्दर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचेगी, और साथ ही उस पर अति सतति-रूप भार भी न पड़ेगा। और वह उपाय यह है कि शस्त्र या औषध के प्रयोग से गर्भाशय का सफाया कर दिया जाय।

इस प्रकार सतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्भाशय का नाश करने की सम्मति देता है। दूसरा कहता है कि ऐसा करने से तो मनुष्य समाज ही समूल नष्ट हो जायगा, अतएव यह उपाय प्रयोजनीय नहीं है।

आजकल के सुधारक बढ़ती हुई सतति का निरोध करने के लिये इसी को अंतिम उपाय मानते हैं। बहुत से लोगों को यह उपाय पसंद भी आ गया है और वे इसका प्रचार भी करते हैं। सुना तो यहाँ तक जाता है कि इस उपाय का प्रचार करने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है।

लोग यह सोचते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करने से

हमारे विषय भोग में भी बाधा नहीं पड़ेगी और हमारे ऊपर संताप का बोझ भी न पड़ेगा । अति संतति भी उन्नमन से भी छुटकारा मिल जायगा और आनन्द-प्रमोद में भी कमी न करनी पड़ेगी । ध्यान पढ़ता है इसी विचार से परित होकर लोग इस उपाय का व्यवसाय करने के लिए लगना लगे हैं ।

मगवान्परिष्ठनेमि के बमाने में जिस प्रकार जिह्वा लोलुपता का प्रचार हो रहा था उसी प्रकार आम जनतेभ्युपपन्नत्परिष्ठित्तु न प्रायः सर्व साधारण्य को अपना दास बना लिया है । विषय-लोलुपता के कारण पाप की बलता में अपनी संतान के प्रति भी रोह की भावना उत्पन्न हो गई है और इसी कारण संतान को विषय भोग में बाधक माना जा रहा है । इस विषय बाधा को हटाकर अपनी काम-क्षिप्ता को निर्दुष्ट और विविध बनाने के उद्योग बरेण्य से प्रेरित होकर ही लोग कल्पु क उपाय काम में जाना पसन्द करते हैं । जहाँ विषय-भोग की वासना में वृद्धि होती है वहाँ इस प्रकार की कुत्सित मधोवृत्ति होना स्वाभाविक है । गीता में कहा है—

प्राप्तो विषयान् पुंसः सन्नस्तेष्वभावते
 संगस्तम्बावते क्षमः क्षमत् क्रोधोऽभिवापते ।
 क्रोधह भवति सम्मोहः सम्मोहस्तत्सृष्टिमिप्रमह,
 सृष्टिश्च शाह बुधिनासो बुधिनाशात्प्रवृत्ति ॥

इन्द्रिय-लोलुपता किस प्रकार विनाश को जन्म देती है, इसका स्वाभाविक रूप गीता में इस प्रकार बताया गया है—

विषयों का विचार करने से संग उत्पन्न होता है, संग से काम की उत्पत्ति होती है । काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह अर्थात्

अज्ञान का जन्म होता है, अज्ञान में स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि-भ्रष्ट हो जाने के फल स्वरूप सर्वनाश हो जाता है।

आज सतति-नियमन के लिए जिस दृष्टि को सन्मुख रख-कर उपायों की आयोजना की जा रही है और जिन उपायों को कल्याणकारी समझा जा रहा है, उनका भावी परिणाम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यह सब विनाश का पथ है।

जन साधारण के विचार के अनुसार विषय-भोगों का त्याग नहीं किया जा सकता। इसी भ्रान्त विचार के कारण विषय-लालसा जागृत होकर विषय-भोग का सेवन किया जाता है। अधिक से अधिक स्त्री-संग करके विषयों का सेवन किया जाय, ऐसी इच्छा की जाती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए कामोत्तेजक गोलियाँ, याकूती, गोलियाँ आदि जीवन को धर्षाद करने वाली चीजों का उपयोग किया जाता है। आजकल विषय-भोग की लालसा इस सीमा तक बढ़ गई है कि जीवन को मटिया-मेट करने वाली, कामवर्धक चीजों के विज्ञापनों को रोकने की ओर तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता, उल्टे सतति रोकने के लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय लिया जा रहा है।

कहने का आशय यह है कि स्त्री संग करने से कामवासना जागृत होती है और उससे क्रोध उत्पन्न होता है। जो काम-वासना को चरितार्थ करने में बाधक हो उस पर क्रोध आना स्वाभाविक ही है। सतान पर क्रोध आने का यही प्रधान कारण है। इस बाधना के कारण अपनी प्यारी संतान भी शैतान का अवतार प्रतीत होती है। यही कारण है कि सतान से स्वर्च में वृद्धि होती है, और वह भोग भोगने में विघ्न उपस्थित करती है।

हमारे विषय भोग में भी बाधा नहीं पड़ेगी और हमारे उपर संताप का बोझ भी न पड़ेगा। अति संतति की उच्चमन से भी छुटकारा मिल जाएगा और धामोद्-प्रमोद् में भी कमी न करनी पड़ेगी। काम पक्का है इसी विचार से परित होकर लोग इस उपाय का व्यवहृत्वन करने के लिए तैयार बने हैं।

मगवान् अरिष्टनेमि के बचाने में किस प्रकार विद्या-लोत्सुप्ता का प्रचार हो रहा था उसी प्रकार आज जन्मेन्द्रिय अथवा स्वर्णनिम्ब ने प्रायः सर्व साधारण को अपना दास बना दिया है। विषय-लोत्सुप्ता के कारण आज की जगत् में अपनी सतान के प्रति भी होह की भावना उत्पन्न हो गई है और इसी कारण संतान को विषय भोग में बाधक माना जा रहा है। इस विषय बाधा को हटाकर अपनी काम-क्षिप्ता को विरक्त और निर्बिषय बनाने के उच्चमन उददेश्य से परित होकर ही लोग अपने-तुल्य उपाय काम में जाना पसन्द करते हैं। यहाँ विषय-भोग की बाधना में रुठि होती है यहाँ इस प्रकार की कुत्सित सम्मोहति होना स्वाभाविक है। गीता में क्या है—

आप्तो विषयान् पुंसः सज्जस्तेषु स्वात्मने
संगात्सम्भावते कामः अप्यात् क्रोधोऽभिव्यस्यते ।
काथाद् भवति सम्पीडः सम्मोहससृष्टितिप्रयः,
सृष्टिह साह बुविनाशो बुविनाशात्प्रचरति ॥

इन्द्रिय लोत्सुप्ता किस प्रकार विनाश को जन्म देती है, इसका स्वाभाविक क्रम गीता में इस प्रकार बतौरा गया है—

विषयों का विचार करने से संग उत्पन्न होता है, संग से काम की उत्पत्ति होती है। काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह अर्थात्

यह सोच सकती हैं कि सन्तान की बढ़ोतरी ही मेरे गर्भाशय का ऑपरेशन किया जाता है, अतएव ऑपरेशन की भंगकट से बचने के लिए सन्तान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दू ?

शस्त्र-प्रयोग से जब सन्तति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है और इस प्रकार सन्तति के प्रति अन्तःकरण में घसने वाली स्वाभाविक ममता और दया को तिलांजलि दी जा सकती है, तो यह क्या असंभव है कि एक दिन ऐसा आ जाय जब लोग अपनी लुली लंगड़ी या अधिनीत सन्तान का भी वध करने पर उतारू हो जाएँ ?

इस प्रकार सन्तति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम उपायों के कारण घोर अनर्थ फैल जाएँगे और मानवीय अन्तःकरण में विद्यमान नैसर्गिक दया आदि सद्भावनाएँ समूल नष्ट हो जाएँगी।

यहाँ एक आशका की जा सकती है। वह यह कि जो सन्तान उत्पन्न हो चुकी हो उसे नष्ट करना तो पाप है, मगर सन्तान को उत्पन्न न होने देने के लिए गर्भाशय का ऑपरेशन कराना पाप कैसे कहा जा सकता है ?

इस आशका का ममाधान यह है। मान लीजिये एक मनुष्य किसी नौका में छेद कर रहा है और उस पर बहुत से मनुष्य सवार हैं। वह मनुष्य नौका पर सवार मनुष्यों को तो मार नहीं रहा है, सिर्फ नौका में छेद कर रहा है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वह सचमुच उन आदमियों के प्राण नहीं ले रहा है ? यदि यह नहीं कहा जा सकता तो यह कैसे कहा जा

इस कारण ऐसे उपायों की योजना की जाती है जिससे संतान पैदा ही न होने पाय। किन्तु यह वृत्ति अत्यन्त भयंकर है। जिस दृष्टि को सम्बुद्ध रखकर प्रायः संताप पर जोष किया जाता है, उससे प्रति होर किया जा रहा है और इसकी उत्पत्ति का नाम किया जा रहा है, इस दृष्टि पर बहि गहरा और वृद्धिपूर्व विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि यह दृष्टि बीरे-बीरे बढ़ती हुई हुई भी काम न कर सकने वाले—अतएव मार-स्वरूप समझ लिये जाने वाले—बुद्ध और अनाइरुफिरग्यावडी के लिये प्रेरित करेगी। इससे जिस प्रकार संताप के प्रति व्यवहार किया जा रहा है उसी प्रकार वृद्धों के प्रति भी निर्दयतापूर्व व्यवहार करने की मायना उत्पन्न होगी। फिर किन्हीं भी यह सोचने लगेंगी कि मेरा प्रति-अथ अराध और अयोग्य ही गया है। पर मेरे लिये अथ मार-स्वरूप ही और मेरी स्वतन्त्रता में बाधक है। ऐसी दशा में क्यों न इसका विनाश कर डाला जाय ? पुत्र भी इसी प्रकार किन्हीं को अयोग्य एवं असमर्थ समझ कर उनके विनाश का विचार करेगा। इस प्रकार शत्रु वा शत्रुत्व का जो दुष्प्रिय उपाय अर्थात् संतान और संतति-विषयन के काम में काम आता है, वही उपाय भी और पुत्र के प्राणों का संहार करने के काम में काम आने लगेगा। परिचाय यह होगा कि मानवीय सद्गुणों का धारा हो जायगा समाज की मजूका मग्न हो जायगी हिंसा-राजसी की बहाल चौकरी मच जायगी और जो भयंकर काल अभी दूर है वह पश्यम नजरीक आ जायगा।

सन्तति-विषयन के भयंकर और प्रहयंकर उपाय से और भी बनेक भर्ष अत्यन्त हो सकते हैं। इस उपाय के विषय में किन्हीं

यह सोच सकती हैं कि सन्तान की वदौलत ही मेरे गर्माशय का ऑपरेशन किया जाता है, अतएव ऑपरेशन की झुझ से बचने के लिए सन्तान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दू ?

शास्त्र-प्रयोग से जब सन्तति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है और इस प्रकार सन्तति के प्रति अन्त करण में बसने वाली स्वाभाविक ममता और दया को तिलांजलि दी जा सकती है, तो यह क्या असंभव है कि एक दिन ऐसा आ जाय जब लोग अपनी लूली-लंगड़ी या अविनीत सतान का भी वध करने पर उतारू हो जाएँ ?

इस प्रकार सन्तति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम उपायों के कारण घोर अनर्थ फैल जाएँगे और मानवीय अन्त-करण में विद्यमान नैसर्गिक दया आदि सद्भावनाएँ समूल नष्ट हो जाएँगी।

यहाँ एक आशंका की जा सकती है। वह यह कि जो सतान उत्पन्न हो चुकी हो उसे नष्ट करना तो पाप है, मगर सतान को उत्पन्न न होने देने के लिए गर्माशय का ऑपरेशन कराना पाप कैसे कहा जा सकता है ?

इस आशंका का समाधान यह है। मान लीजिये एक मनुष्य किसी नौका में छेद कर रहा है और उस पर बहुत से मनुष्य सवार हैं। वह मनुष्य नौका पर सवार मनुष्यों को तो मार नहीं रहा है, सिर्फ नौका में छेद कर रहा है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वह सचमुच उन आदमियों के प्राण नहीं ले रहा है ? यदि यह नहीं कहा जा सकता तो यह कैसे कहा जा

इस कारण ऐसे उपायों की योजना की जाती है जिससे संतान पैदा ही न होने पाय । किन्तु यह दृष्टि अत्यन्त भयंकर है । जिस दृष्टि को सम्मुख रखकर आज संतान पर जोर दिया जाता है, उससे प्रति शोध किया जा रहा है और उसकी उत्पत्ति का मार्ग किया जा रहा है उस दृष्टि पर यदि गहरा और दूरदर्शितापूर्व विचार किया जाय तो ज्ञान पड़ेगा कि यह दृष्टि धीरे धीरे बढ़ती हुई हुई भी काम में कर सकने वाले—अतएव मार-स्वरूप समस्त शिष्ये जाने वाले—बुद्ध और अपाहिण पुरुषों के विनाश के शिष्ये प्रेरित करेगी । इससे जिस प्रकार संतान के प्रति व्यवहार किया जा रहा है वही प्रकार दुष्टों के प्रति भी निर्व्यथापूर्व व्यवहार करने की भावना उत्पन्न होगी । फिर शिष्यों भी यह सोचने लगेंगी कि मेरा प्रति अब अराजक और अव्यवस्थित हो गया है । यह मेरे शिष्ये अब मार-स्वरूप है और मेरी स्वतन्त्रता में बाधक है । ऐसी दशा में क्यों न उसका विनाश कर हाँका जाय ? पुरुष भी इसी प्रकार शिष्यों को अव्यवस्थित एवं असमर्थ समझ कर उनके विनाश का विचार करेगा । इस प्रकार राज्य या जीवन का जो कृत्रिम उपाय कर्म से बचन और संवृति-विद्यमान के काम में लाया जाता है, वही उपाय ही और पुरुष के प्राणों का संहार करने के काम में लाया जाने लगेगा । परियाम यह होगा कि मालवीय सन्तुष्टियों का मार्ग हो जायगा समाज की मजूका मज्र हो जायगी हिंसा-राजसी की चंदाह-बीजनी मज्र जायगी और जो सर्वकर काज अशी दूर है वह एकदम बढ़ीक जा जायगा ।

संवृति-विद्यमान के सर्वकर और महर्षकर उपाय से और जो अनेक कर्म उत्पन्न हो सकते हैं । इस उपाय के विचार में शिष्यों

यह सोच सकती हैं कि सन्तान की वदौलत ही मेरे गर्भाशय का ऑपरेशन किया जाता है, अतएव ऑपरेशन की झुझट से बचने के लिए सन्तान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दू ?

शस्त्र-प्रयोग से जब सन्तति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है और इस प्रकार सन्तति के प्रति अन्तःकरण में घसने वाली स्वाभाविक ममता और दया को तिलांजलि दी जा सकती है, तो यह क्या असंभव है कि एक दिन ऐसा आ जाय जब लोग अपनी लूली लगड़ी या अधिनीत सतान का भी बध करने पर उतारू हो जाएँ ?

इस प्रकार संतति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम उपायों के कारण घोर अनर्थ फैल जाएँगे और मानवीय अन्तःकरण में विद्यमान नैसर्गिक दया आदि सद्भावनाएँ समूल नष्ट हो जाएँगी।

यहाँ एक आशका की जा सकती है। वह यह कि जो सतान उत्पन्न हो चुकी हो उसे नष्ट करना तो पाप है, मगर सतान को उत्पन्न न होने देने के लिए गर्भाशय का ऑपरेशन कराना पाप कैसे कहा जा सकता है ?

इस आशका का समाधान यह है। मान लीजिये एक मनुष्य किसी नौका में छेद कर रहा है और उस पर बहुत से मनुष्य सवार हैं। वह मनुष्य नौका पर सवार मनुष्यों को तो मार नहीं रहा है, सिर्फ नौका में छेद कर रहा है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वह सचमुच उन आदमियों के प्राण नहीं ले रहा है ? यदि यह, नहीं कहा जा सकता तो यह कैसे कहा जा

सकता है कि उत्पत्तिस्थान को गह्र करके अपने विषयमोग बाहर रखने के लिए हिंसा नहीं की जा रही है । इसके अतिरिक्त जब मनुष्य को परोक्ष हिंसा से पूछा नहीं होगी वरन् आत-बुझकर परोक्ष हिंसा की जावगी तो प्रत्यक्ष हिंसा करने में भी घृणा बढ जावगी ।

अज्ञान का सफ़ा है कि इस बढ़ती जाने वाली संतान का निग्रह किस प्रकार करना चाहिए ? संतान का नियन्त्रण न किया जाय तो पिछले की तरह सन्तान बढ़ाव हुए चले जायें । इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहला हम यह अज्ञान चाहते हैं कि विषयवासना को सदा के लिए ही शान्त क्यों न कर दिया जाय ? काम-वासना में वृद्धि क्यों की जाय और स्त्री-संसर्ग क्यों किया जाय ? इस समस्या को हल करने के लिए योग्य विचारण और मगधान् परिहृतेति का आदेश सामने रखकर ब्रह्मचर्य का ही पाठन क्यों न किया जाय ? ब्रह्मचर्य का पाठन यदि पूर्ण रूप से किया जाय तो संतति-नियमन की आवश्यकता ही मरती नहीं होगी ।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य का आग्रह होने से संतति-नियमन की समस्या सहज ही सुलभ जाती है । फिर उसके लिए हासिकारक उपायों का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । संतति नियमन के लिए ब्रह्मचर्य अमोघ उपाय है । पर विज्ञानी लोग उसके उपयोग न करने हुए चाहते हैं कि वे तो विषय भाग का परिष्कार करना पड़े और न सन्तान ही उत्पन्न होने पाय । और हम दुरमितमन्त्रि की पूर्ति के लिए राज-प्रयोग आदि उपायों में अन्वेषण का ही नारा करने की तरफ़ीयें झोवते हैं । पर समरण करना चाह ब्रह्मचर्य का पाठन न करके वृद्धि उपायों द्वारा संतति-नियमन किया जावगा तो इससे अधिक में अचार

और असीम हानियाँ होंगी। ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए सतान को कृत्रिम साधनों द्वारा रोका जायगा और पानी की भाँति धीरे-धीरे का दुरूपयोग किया जायगा तो निर्वलता मानव-समाज को प्रस लेगी और तब सन्तान की अपेक्षा मनुष्य स्वयं अपने लिए भार-रूप धन जायगा, ऐसा भार जिसे सहारना कठिन हो जायगा।

सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य ही अमोघ उपाय है— यही प्रशस्त साधन है। इस अमोघ उपाय की अपेक्षा करके— उसका तिरस्कार करके कृत्रिम साधनों से सन्तति-नियमन-करना और विषयभोग का व्यापार चालू रखना निसर्ग के नियमों का अतिक्रमण करना है। और नैसर्गिक नियमों का अतिक्रमण करके कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज सुखी नहीं हो सकता। यदि सन्तति-नियमन का उद्देश्य विषय-भोग का सेवन नहीं है, किन्तु आर्थिक और शारीरिक निर्वलता के कारण ही सन्तति नियमन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया जाता है, तो भी ब्रह्मचर्य ही एक मात्र अमोघ उपाय है।

कोई यह कह सकता है कि सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य उत्तम उपाय तो है, पर विषय-भोग की इच्छा को रोक सकना शक्य नहीं है। ऐसी लाचारी की हालत में ब्रह्मचर्य का उपाय किस प्रकार काम में लाया जाय ?

किसी उपवास चिकित्सक के पास कोई रोगी जाय और चिकित्सक से कहे कि अपने रोग का निवारण करना चाहता हूँ और उपवास-चिकित्सा-पद्धति को अच्छा भी मानता हूँ, पर उपवास करने में असमर्थ हूँ। तो चिकित्सक उस रोगी को क्या

बचत होगा ? निस्संदेह वह नहीं कह सकता है कि अगर बपवास नहीं कर सकते तो थापक रोग की औद्योगिक इम बिचि-रसाहस में नहीं है ! इसी प्रकार जब तुम विषय-भोग की इच्छा को जीत नहीं सकते, तो ब्रह्मचर्य के सिवाय और क्या इलाज है ? तुम ब्रह्मचर्य पाकन नहीं करना चाहते और विषय भोग की प्रवृत्ति बन्द रख कर सम्पत्ति का निवसन करना चाहते हो तो, इसका अर्थ नहीं है कि तुम सम्पत्ति-निवसन के सच्चे अर्थों के काम में नहीं जानना चाहते, बल्कि विषय-वासना की पूर्ति में तुम्हें सम्पत्ति थापक काम पड़ती है इसलिये इसका विरोध करना चाहते हो ।

जोर है कि लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि विषय-भोग की इच्छा का दमन करना असम्भव है । परन्तु जैसे नैपोलियन ने असम्भव शब्द को कोप में ला निकाल डालने का काम था उसी प्रकार तुम अपने हृदय में से काम-भोग की इच्छा का दमन करने की असम्भवता को निकाल बाहर करो । ऐसा करने से तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ बनगा और तब विषय-भोग की कामना पर विजय प्राप्त करना ठीक भी कठिन न होगा ।

सर्वांगित ब्रह्मचर्य का पाकन करके अल्पक की हुई संतान कितनी बलिहारी होती है इस बात को समझने के लिए हनुमान की कथा पर विचार करो । हनुमान हमें यह बताने इस भाषना से लोग हमकी पूजा करते हैं पर हनुमान की मूर्ति पर तेज या सिंघुर पोत देने से ही क्या बल की प्राप्ति हो सकती है ? हनुमान को जिस बल की प्राप्ति हुई थी वह ब्रह्मचर्य के प्रताप ही हुई थी । बशीर के ही पुत्र थे । पवन महासुन्दरी अम्बिका का पाणिपत्य करके उन्हें अपने घर लाये । फिर अम्बिका के प्रति

उनके हृदय में किंचित् सन्देह उत्पन्न हो गया और इस कारण उन्होंने अजना का परित्याग कर दिया। उन्होंने इस अवस्था में अपने पर पूर्ण नियंत्रण रक्खा। अजना ने यह समझ लिया था कि पतिवेष को मेरे विषय में शंका उत्पन्न हो गई है और इसी कारण वे अपने ऊपर पूर्ण अकृश रखते हुए मुझसे अलग अलग रहते हैं। यह समझ कर अजना ने भी अपने मन को वशीभूत करने का निश्चय कर लिया।

अजना की दासी ने एक बार अजना से कहा—पवनजी तुम्हारे लिए पति नहीं, प्रत्युत पापी हैं। वह जो पति होते तो क्या इस तरह अपनी पत्नी का परित्याग कर देते ?

अजना ने उत्तर दिया—दासी ! जीभ समाल कर बोल। मेरे पति की निन्दा मत कर। वे सच्चे धर्मात्मा हैं। वे राजपुत्र हैं—चाहें तो अनेक कन्याओं का पाणिग्रहण कर सकते हैं। पर नहीं, मेरी खातिर वे अपने मन पर सयम रख रहे हैं। मेरे किसी पूर्व-कृत पाप के कारण उन्हें मेरे विषय में सन्देह उत्पन्न होगया है। जब मेरा पाप दूर हो जायगा तो मेरे पति का सन्देह दूर हो जायगा और तब वे फिर मुझे पहले की तरह चाहने लगेंगे।

एक दिन वह था जब स्त्रियाँ अपने पति का प्रेम सम्पादन करने के लिए आत्म समर्पण करती थीं और आज यह दिन है कि पुनर्विवाह करने के लिए स्त्रियों को भरसक उत्तेजित किया जाता है। उसके हृदय में काम-वासना की आग भड़काई जाती है। पुरुष स्वयं काम-वासना के गुलाम बन रहे हैं और इसी कारण आज विववा-विवाह या पुनर्विवाह का प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर विवशाओं की भाँति पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के

पश्चात् ब्रह्मचर्य का पालन करें और त्यागवश जीवन कपीत करें तो सदा ही यह परम हक हो सकता है। किन्तु जो भी मृत्यु के बाद पुनः ऊपर से रोने का योग उसे ही करते हों पर नई जी के आने के विचार से हृदय में प्रसन्न होते हैं।

जैसे शिष्यों के लिए अन्नना का आर्य है, इसी प्रकार पुत्रों के लिए पद्मकुमार का आर्य है। पद्मकुमार और अन्नना—दोनों ने बाराह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। जैसे अन्नना बाराह वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रही उसी प्रकार पद्मकुमार १२ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे। वह राजकुमार थे। बाराहें तो एक छोड़ सब विवाह कर लते अथवा आश्रम की तरह दुष्प्रहार भी कर सकते थे। पर उन्होंने वह नहीं किया। उन्होंने मोक्षा अब मैं अपनी पत्नी को पतिव्रता देखना चाहता हूँ तो मैं स्वयं दुःखकार करके क्यों भ्रष्ट होऊँ—मैं तो क्यों न पत्नी प्रती बनूँ ? मैं वह अनर्थ कैसे कर सकता हूँ ?

आज का पुरुष-वर्ग शिष्यों की सीढ़ा करने में कमी नहीं रखता पर सुर कैसे-कैसे करतूत कर रहा है, इस आर उसका भ्राम ही नहीं जाता। पुरुष समझता है मुझे सब हक करने का अधिकार है क्योंकि मैं पुत्र हूँ ? पर वह एकपक्षीय बात है। अतएव मैं यह कहता हूँ कि जो और पुरुष दोनों को ही शील का पालन करना चाहिये। राम्य में पुरुष के लिए स्वधर संतोष और श्री के लिए स्वधर संतोष का पालन करें तो शिष्यों स्वधर संतोष प्रत का पालन क्यों न करगी ? पूजा ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो भी यदि हम आशिक प्रत का पालन किया जाय और श्री-पुरुष सम्तोषपूर्वक महादित जीवन कपीत करें तो सम्ति-नियम का परम महत्त्व ही हक हो सकता है।

चारह वर्ष बाद युद्ध में जाते हुए पवनकुमार ने जंगल में पड़ाव डाला। वहाँ पाम में किनी पेड़ के नीचे एक चकवी रो रही थी। पवनकुमार ने अपने मित्र प्रहस्त से उस चकवी के रोने का कारण पूछा। प्रहस्त ने कहा—रात में चकवा-चकवी का वियोग हो जाता है और इसी वियोग की वेदना से व्याकुल होकर यह चकवी रो रही है।

पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा—जब यह चकवी केवल एक रात के वियोग से कल्पात मचा रही है, तो मेरी पत्नी के दुःख का क्या ठिकाना होगा जिसे मैंने चारह वर्ष में त्याग रक्खा है। मुझे उसके विषय में सन्देह उत्पन्न हो गया था और इसी कारण मैंने उसका त्याग कर दिया है।

प्रहस्त ने पवन से पूछा—अपनी पत्नी के प्रति आपको क्या सन्देह हो गया था ? इस विषय में आपने आज तक मुझसे कुछ भी जिक्र नहीं किया। जिक्र किया होता तो मैं आपके सन्देह का निवारण कर देता।

पवनकुमार ने अपना सन्देह प्रहस्त को बतला दिया। प्रहस्त ने कहा—वह सती है। उस पर आपका यह सन्देह अनुचित है। आपका सन्देह सच्चा होता तो वह इतने दिनों तक घर में न बैठी रहती, वह कभी की मायके चली गई होती। आपने जिसे दूषण समझा और जिसके कारण आपको सन्देह हो गया है, वह दूषण नहीं, भ्रूषण है—गुण है।

पवनकुमार सारी बात समझ गये। उनका सन्देह काफूर हो गया। उन्होंने प्रहस्त से कहा—मैंने एक सती-साध्वी स्त्री को

बहुत बड़ पहुँचाया है। इस समय मैं समरौगण्य में था रहा हूँ और अनामिका मैं कुछ से मारा गया तो वह हुआ कौटिली की तरह मुझे सदा ही साक्षात् रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं रात भर उसके पास रह कर वापिस जीव सकूँ? प्रहस्त ने कहा—है, क्यों नहीं मैं ऐसी विधा जानता हूँ।

आज एरोपेन—बापुयाव हैं, पर पहले आकारा में बड़ने की विधा भी थी। इस विधा के बड़ से प्रहस्त के साथ पवन-कुमार अंबना के निवास-स्वाय पर आय। जिस समय पवन-कुमार अंबना के पास पहुँच रहे थे, इस समय अंबना की एक दासी उससे कह रही थी—जिसे तुम अपना सुराग समझती हो तुम्हारे उस पति ने तुम्हारा एकदम ब डेकर तुम्हारा अपमान किया है। वास्तव में तुम्हारा पति असत्य है। मैं तो सोचती हूँ—वह मुझ में अचरब मारा जायगा।

अंबना और उसकी दासी के बातोंबाप से अहम ही यह समझ था सकेगा कि वास्तव में दासी और राती में कितना अन्तर होता है! दासी के कथन के उत्तर में अंबना ने कहा—अचरब जो ऐसी बात मुँह से निकाली। मुझ में मेरे स्वाधी अचरब विजय प्राप्त करेंगे। मेरी आशना तो निरन्तर यही रहती है कि उन्हें शीघ्र ही विजय प्राप्त हो।

दासी—जिजने तुम्हारा और अपमान किया है उठी की तुम विजय चाहती हो! कैसी मोची हो माझकिज !

अंबना—मेरे पतिदेव के हृदय में मेरे विजय में सन्देह अत्यन्त हुआ है। वे मुझे सुराचारिणी समझते हैं और इसी

कारण युद्ध के लिए जाते समय उन्होंने मेरा शकुन नहीं लिया है। मेरे पति महापुरुष और वीर हैं। उन्होंने अपने पिताजी को युद्ध में नहीं जाने दिया और आप स्वयं युद्ध में सम्मिलित होने गये हैं। वे ऐसे शूरवीर हैं और बारह वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे सच्चरित्र और वीर पुरुष की जीत नहीं होगी, तो किसकी होगी ?

इस प्रकार अजना और उसकी दासी में चल रही बात-चीत पवनकुमार ने शांत चित्त से सुनी। पवनकुमार अजना की अपने प्रति अगाध निष्ठा देख कर गद्गद हो गये। प्रहस्त ने उन्होंने कहा—मित्र ! मैंने इस सती के प्रति अक्षम्य अपराध किया है। अब किस प्रकार इसे अपना मुँह दिखाऊँ ?

प्रहस्त ने कहा—थोड़ी देर और धैर्य धारण कीजिए। इतना कह कर प्रहस्त ने अजना के मकान की खिड़की खड़-खड़ाई। खिड़की की खड़खड़ाहट सुन कर अजना गरज उठी—फौन दुष्ट है जो कुमार को बाहर गया देखकर इस समय आया है ? जो भी कोई हो, फौरन यहाँ से भाग जाय, अन्यथा उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।

प्रहस्त ने उत्तर दिया—और कोई नहीं है। दूसरे किसकी हिम्मत है जो यहाँ आने का विचार भी कर सके। यह पवनकुमारजी हैं और इनके साथ मैं इनका मित्र प्रहस्त हूँ। यह शब्द सुनते ही अजना के अग-अंग में मानो विजली दौड़ गई। उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। पर जब तक उसे खातिरी न हो गई, उसने किंवाड़ न खोले। जब उसने खिड़की में से देखकर यकीन कर लिया, तभी दरवाजा खोला।

अंजना ने अर्घ्य लेकर अपने प्राण-पति पवनकुमार की आरती उठायी और फिर कुछ-कुछ सजावट हुए क्या सजुपट हुए बितल वाली में चूम लगी—'जमा करना नाच मैंने आपको बहुत बुरा पहुँचाया है ।

बहु किसने किस पहुँचाया था ? पवनकुमार ने अंजना को अचचा अंतमा मे पवनकुमार को ? वास्तव में तो पवनकुमार ने ही अंजना को बुरा दिया था । फिर भी अंजना ने इस तरह की शिकायत न करते हुए फटा बरी कहा कि—'मैंने आपको बहुत बुरा दिया है ! मेरे कारण ही आपन एक-मिथुना क माच बारह बप तक ज्ञानचर्म पाया है । इस बुरा के लिए मुझे जमा हीनिए । आपका सम्बेह बुर हो गया है, वह जानकर माच मुझे असीम आनन्द की अनुमृति हो रही है ।

पवनकुमार ने मन ही मन सजावटे हुए क्या—'सती ! जमादान हो । अनजान में मैंने तुम सतीकी परम सती महिमा को सिध्या बुराक लगाया है । मेरे इस घोर अपराध को जमा करो ।

अन्त में शीशों का संसार-सम्बन्ध हुआ । शीशों ने बाइह बप तक ज्ञानचर्म पाया था अतएव पवनकुमार के बीच से इतु मात जैसे बली बालक का जन्म हुआ ।

पाराय यह है कि ज्ञानचर्मपूर्वक सर्वादिष्ट जीवन व्यतीत करने स संस्थान भी कलवान् होती है । अतएव स्रष्टाति नियमन के सम्बन्ध में पवनकुमार का आदरो सामम रकना चाहिए ।

हुम कशाधिन् मीम्म और जगवान् अविद्युनेमि की तरह

पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, तो पवनकुमार की भौंति ब्रह्मचर्य-पूर्वक मर्यादित जीवन तो अवश्य बिता सकते हो । काम-वासना पर काबू नहीं रक्खा जा सकता, इस भ्रमपूर्ण भावना का परित्याग करो । इस दुर्भावना के कारण ही विषय वासना वेगवती बनती है ।

मेरे सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि इस समय सतति-नियमन की आवश्यकता तो है, पर आजकल उसके लिए शस्त्र-क्रिया या औषध का जो उपाय बताया जाता है, वह सच्चा हितकर उपाय नहीं है । यह उपाय तो प्रत्येक दृष्टि से लाभ के बदले हानि ही पहुँचाएगा । अतएव हानिकारक उपायों का उपयोग न करके सन्ततिनियमन के लिए ब्रह्मचर्य का अमोघ और कल्याणकारी उपाय काम में लाना चाहिए । ब्रह्मचर्य के अथलम्बन से सन्तति का नियमन होगा और जो सन्तान होगी, वह स्वस्थ, सबल और सम्पन्न होगी । साथ ही तुम भी शक्ति शाली और चिरजीवी बन सकोगे ।

सन्तति-नियमन करके द्रव्य के अपव्यय या अधिक व्यय से बचना चाहते हो—द्रव्य तुम्हें प्यारा है, तो असली धन—जीवन के मूल और शक्ति के स्रोत धीर्य—के अपव्यय से भी बचने का प्रयास करो । द्रव्य-धन की अपेक्षा धीर्य-धन का मूल्य कहीं अधिक है—बहुत अधिक है । फिर इस ओर दृष्टि-निपात क्यों नहीं करते ?

शस्त्र-क्रिया या औषध के प्रयोग द्वारा सन्तति नियमन करने से अपनी हानि के साथ-साथ परम्परा से दूसरों की भी हानि होगी । इसके अतिरिक्त आजकल तो स्त्री-पुरुष की समा-

मन्त्र का प्रेम भी उपस्थित हो गया है। ऐसी दशा में, सम्भव है किशोरों की ओर से यह प्रेम बढ़ा कर दिया जाय कि सन्तति विषय के लिए हमारे गर्भोत्पन्न का ही ऑपरेशन क्यों किया जाय ? क्यों न पुत्रों को ही ऐसा बना दिया जाय जिससे सन्तान की उत्पत्ति ही न हो सके ! पुत्रों की उत्पत्ति शक्ति का ही विनाश क्यों न कर दिया जाय ?

सन्तति-विषय के विभिन्न कृत्रिम उपायों के कारण अल्पकाल में ऐसी अपायक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है, जिन उपायों का प्रयोग न करना ही विवेकशीलता है। कदाचित् सरकार सन्तति-विषय के लिए ऐसे कृत्रिम उपायों को काम में लाने के लिए कानून बनाये तो सरकार के यह कानून को मानना या न मानना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम्हें भी सन्तति-विषय के कृत्रिम उपाय अनुचित और हानिकारक जान पड़ते हों, तो इन उपायों का परित्याग करो और सन्तति-विषय के लिए असौभ उपाय प्रयत्न का प्रयोग करो। इसी में तुम्हारा, समाज का और अन्ततः विश्व का कल्याण है।

: : : :

आज सन्ततिविरोध के नाम पर ली का गर्भोत्पन्न ऑपरेशन कराके विकलता आने का भी रिवाज चल रहा है। ली का गर्भोत्पन्न विकलता देने पर जाड़े अतिशय विचार लेना किया जाय कोई इर्ष मही यह धारणा आसक्त बढ़ती जा रही है लेकिन यह पद्धति अपनाते से आपके शीघ्र ही तथा आपकी कोई कीमत न रहेगी। बीर्य का करने से ही मनुष्य की कीमत है। बीर्य को पचा जाने में ही बुद्धिमत्ता है।

करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। किन्तु दुःख है कि सतति-नियमन का धार्मिक मार्ग ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे छोड़ कर लोग कृत्रिम उपायों को काम में लाते हैं। अपने विषय-भोग को छोड़ना नहीं चाहते मगर सतति निरोध चाहते हैं। यह प्रशस्त मार्ग नहीं है। इसमें व्या भाव भी नहीं है। सतान उत्पन्न होने की क्रिया ही न करना निरोध का ठीक रास्ता है।

गर्भ रह जाने के बाद उसकी सभाल न करना निष्करुणा है। धारिणी राणी को जय गर्भ था वह अधिक ठंडे अधिक गर्म अधिक तीखे कड़वे कसायले खट्टे मीठे पदार्थों का भोजन न करती। ऐसी चीजों पर उसका मन भी ढीढ़ जाता फिर भी गर्भ की रक्षा के लिए वह अपनी जयान पर कावू रखती थी। वह न अधिक जागती न सोती। न अधिक चलती और न पड़ी रहती।

ब्रह्मचर्य का पालन न करने से गर्भ रह जाय तब यह उत्तर दे देना कि बालक के भाग्य में जैसा होगा वैसा देखा जायगा, नगार्हपूर्ण उत्तर है। इस उत्तर में कर्त्तव्य का खयाल नहीं है। किसी को पाच रुपये देने हैं। वह लेने वाले कह दे कि तेरे भाग्य में होगा तो मिल जाय नहीं तो नहीं मिलेगा। यह उत्तर व्यवहार में नगार्ह का उत्तर गिना जाता है। इसी प्रकार पहले अपने ऊपर कावू न रखना और बाद में कह देना कि जैसा नसीब में होगा देखा जायगा, मूर्खता सूचित करता है, केवल मूर्खता ही नहीं किन्तु निर्दयता भी साधित होती है।

होगा वचन की कोशिश करेगा। मनु सुधारों का मूल शीघ्र है।
 चाप यदि जीवन में शीघ्र को स्थान देंगे तो कल्याण होगा।

एक स्त्री गमबली होती है तब उसका जो हृदय होत है।
 एक मृत का और दूसरा बालक का। हा हृदय होत क कारण
 उसकी इच्छा को रोह्य कहा जाता है। उसकी इच्छा गर्भ की
 इच्छा मानी जाती है। जैसा जीव गर्भ में होता है वैसा ही
 रोह्य भी होता है। रोह्य क अन्धे मृत होने का अन्दाजा
 लगाया जा सकता है। जेष्ठिक को मृत देने वाला वसका पुत्र
 जेष्ठिक जब गर्भ में था तब उसकी माता को अपने पति जेष्ठिक
 के कर्मों का मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। दुर्योधन जब
 गर्भ में था उसकी माता को कौरव धरा के लोगों के कर्मों खाने
 की इच्छा हुई थी। गर्भ में असा बालक होता है वैसा रोह्य
 होता है। रोह्य पर स अन्दाजा लगाया जा सकता है कि गर्भ
 स्व बालक कैसा होगा। बालक क मृत और मरिच्य का पता
 रोह्य से लग सकता है। आकस्मिक सांसारिक व्यवस्था का बोधा
 मगद पर अधिक होता है अतः स्वप्न वाक् मूर्ति रखा करत। रात्रि
 म मरी के बहाव का शब्द और से सुनाई देता है इसका अर्थ
 यह मरी होता कि रात में मरी और का शब्द करती है। यह
 सदा समान रूप से बहती है। किन्तु इस बच बाधावरण में
 शान्ति होने से शब्द स्पष्ट सुनाई देता है। स्वप्न के विषय में
 यी यही बात है। शास्त्र में सब बातें हैं। यदि कन्धो ठीक तरह
 से समझन की कोशिश की जाय तो ज्ञात होगा कि कर्मों मृत
 मरिच्य का ज्ञान करने का भी तरीका विद्या हुआ है।

आकस्मिक संतान वृद्धि के कारण लोग संवत्-भिवमन

की लूट के साथ साथ स्त्रियों को भी लूटा जाता था। उनके साथ खुले आम व्यवहार होता था। घोड़ा, गाय आदि की तरह ही स्त्रियों को रखा जाता रहा। अपनी वस्तुओं को जैसे छिपाकर रखा जाता है उसी प्रकार औरतों को भी बड़े यत्न से परदों और बुरखों में छिपाकर रखा जाता था। सुन्दर स्त्रियों को तो और भी सघकी दृष्टि से बचाकर रखे जाने का प्रयत्न होता था। यही उनकी परतन्त्रता का एक रूप परदे के रूप में अब तक बना हुआ है।

स्त्रियों को दासी समझने के विचार कोई नए नहीं, लम्बे समय से ऐसा दृष्टिकोण चला आ रहा है। बौद्ध साहित्य में भी स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई रखी गई थी। बड़ी मुश्किल से संघ में सघ के अन्दर स्त्रियों के प्रवेश की आज्ञा मिली पर बुद्ध ने कहा था कि यह उचित न रहेगा। इस प्रवेश से संघ का पतन शीघ्र हो जायगा। पारसियों के धर्म ग्रन्थों के अनुसार पत्नी को प्रातः काल उठकर पति से नौ बार यह पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ ? मुसलमानों को चार स्त्रियाँ तक एक साथ रखने की स्वतन्त्रता है। पुरुषों की प्रतियोगिता में उनके अधिकार आधे माने गए हैं। इसी प्रकार यहूदी और ईसाई धर्म में भी स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम अधिकार दिए गए। ईसाईमत में तो स्त्रियों में आत्मा भी नहीं मानी गई। उनके धर्मानुसार पुरुषों को स्त्रियों पर शासन करने का अधिकार है और स्त्रियों का कर्त्तव्य उनसे शासित होना है। प्रथम महायुद्ध से पहिले तक उन्हें पादरी बनने आज्ञा न थी।

स्त्रियों को बहुत समय तक परतन्त्रता की वेदियों में जकड़ कर रखा गया। परदा उसी का ध्वसावशेष है। परदा रखना पूर्ण

पर्दा

भारतीय और बहुत से पूर्वी देशों में भी बहुत प्राचीन काठ से समाज में स्त्रियों की स्थिति पुद्गलों की अपेक्षा सर्वत्र हीची ही रही। उन्हें पुद्गलों के ही एक अधिकार की वस्तु समझा जाता रहा। भारतवर्ष में भी अत्यन्त प्राचीन काठ के छोड़ दिया जाय तो भी वही स्पष्ट होगा कि यद्यपि 'ब्रह्म नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता' का सिद्धान्त मान्य था फिर भी हमकी डाकठ पुद्गलों सरीखी नहीं थी। उन्हें पति की आज्ञा मानना पति वाले जैसा व्यवसाय ही उसकी सेवा करना उसके विषय सर्वस्व समर्पण करना ही ज्ञेय था। यद्यपि पुद्गल की पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य के लिए हथकड़ी न ले पर फिर भी स्त्रियों के प्रति कुछ हीची दृष्टि अन्वय थी। अन्वय वस्तु में तो स्त्रियों को विशिष्ट पुद्गल की आवश्यक ही समझा जाता था। उसके अधिकार में अन्वय वस्तुओं की तरह वह भी एक थी। वह अपनी पत्नी से वाले मिलनी शक्तियों कर सकता था। जब उसकी इच्छा हो उन्हें छोड़ कर अन्वय पुद्गलों को ले सकता था। किन्हीं अन्वय सुन्दर स्त्रियों को पुराने की प्रथा भी थी। पुद्गलिके वाले अन्वय वस्तुओं

की लूट के साथ साथ स्त्रियों को भी लूटा जाता था। उनके साथ खुले आम व्यभिचार होता था। घोड़ा, गाय आदि की तरह ही स्त्रियों को रखा जाता रहा। अपनी वस्तुओं को जैसे छिपाकर रखा जाता है उसी प्रकार औरतों को भी बड़े यत्न से परदों और घुरखों में छिपाकर रखा जाता था। सुन्दर स्त्रियों को तो और भी सघकी दृष्टि से बचाकर रखे जाने का प्रयत्न होता था। यही उनकी परतन्त्रता का एक रूप परदे के रूप में अब तक बना हुआ है।

स्त्रियों को दासी समझने के विचार कोई नए नहीं, लम्बे समय से ऐमा दृष्टिकोण चला आ रहा है। बौद्ध साहित्य में भी स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई रखी गई थी। बड़ी मुश्किल से वेदाद में सघ के अन्दर स्त्रियों के प्रवेश की आज्ञा मिली पर बुद्ध ने कहा था कि यह उचित न रहेगा। इस प्रवेश से सघ का पतन शीघ्र हो जायगा। पारसियों के धर्म ग्रन्थों के अनुसार पत्नी को प्रातः काल उठकर पति से नौ बार यह पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ? मुसलमानों को चार स्त्रियाँ तक एक साथ रखने की स्वतन्त्रता है। पुरुषों की प्रतियोगिता में उनके अधिकार आवे माने गए हैं। इसी प्रकार यहूदी और ईसाई धर्म में भी स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम अधिकार दिए गए। ईसाईमत में तो स्त्रियों में आत्मा भी नहीं मानी गई। उनके धर्मानुसार पुरुषों को स्त्रियों पर शासन करने का अधिकार है और स्त्रियों का कर्त्तव्य उनसे शासित होना है। प्रथम महायुद्ध से पहिले तक उन्हें पादरी बनने आज्ञा न थी।

स्त्रियों को बहुत समय तक परतन्त्रता की वेदियों में जकड़ कर रखा गया। परदा उसी का ध्वसावशेष है। परदा रखना पूर्ण

रूप में शिष्टों पर अधिराज्य रखना है। अपनी स्थायी वस्तु समझकर बड़े दूसरों की दृष्टि से बचाकर रखना परदे का कार्य था। उन्हें इस प्रकार रखा जाना चोर अन्याय है। अभी तक हमारा समाज इन भावों से मुक्त नहीं हो पाया। फल स्वरूप यह प्रथा अब तक विद्यमान है।

इस समय से शिष्टों में जागृति की भावना फैलती आ रही है। वे स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकारों की मांग कर पुष्टों के दासत्व को छोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। गोरप में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काफी आन्दोलन किए गए थे। परन्तु उन्हें चुनाव आदि में बोट रने का अधिकार नहीं था पर बीरे बीर कहते हुए उन्हें बहुत से अधिकार प्राप्त हो गए। अतः पारलमन्त शिष्टों की दृष्टि इस दिशा में अच्छी है, तमक मुकाबल में भारतीय महिलाओं की स्थिति बतनी ठीक नहीं है। वद्यपि उन्हें सभी राज-बैथिक अधिकार प्राप्त हैं फिर भी पहिले की अज्ञानता अभी गई नहीं है। दर्जी और अफगानिस्तान की महिलाओं में भी दुराजों का विरोध किया है और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति की सोचने लगी हैं।

परदे का अर्थ अबतक मुक्त पर अपने का परदा रखना मात्र नहीं पर मानवोचित अधिकारों से है। अगर मुक्त का परदा हटा भी दिया गया पर उन्हें गुलामी से मुक्ति न मिली तो बसकी अवशोभिता ही क्या रही। परदे का अर्थ है शिष्टों के स्वतन्त्ररूप का कोई अस्तित्व ही न रहना। तसका परदा हटाया इस्तीफिय महत्वपूर्ण है कि यह दासता का दूर कर शिष्टों को स्वतन्त्ररूप से पुष्टों के मुकाबल में कार्य करने की शक्यता दे। समाज में जैसे अधिकार पुष्टों को हैं शिष्टों को भी वैसे ही दिए जाय।

उनकी स्थिति विष्कुकल नीच न रखी जाए। सचेप में परदा हटाना सदियों से चली आती हुई दासता के बधन को हटाना है।

परदे के कारण हमारा समाज अपग हो गया है। पुरुष और स्त्री समाज के दो अभिन्न अंग हैं। सामाजिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दोनों का सम्बन्ध परस्पर सहानुभूति और सहयोग पूर्ण रहे। परदे के कारण स्त्री और पुरुषों को भिन्न-भिन्न-सा कर दिया गया है। दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं। मिलकर कोई कार्य नहीं कर सकते। किसी समस्या पर दोनों गम्भीरता से विचार भी नहीं कर सकते। अभी एक स्त्री अपने निकट सम्बन्धियों के अतिरिक्त किसी से बात भी नहीं कर सकती, मिलकर कोई कार्य करना तो अलग रहा। कोई पुरुष अपनी रिश्तेदार स्त्रियों के अलावा अन्य स्त्रियों से बात नहीं कर सकता। अगर किसी स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से कुछ देर बातें करली तो उनका सम्बन्ध अनुचित समझा जायगा। उस पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाया जायगा। कोई पुरुष अपने पवित्रतम प्रेम का भी परिचय किसी स्त्री को नहीं दे सकता। इस प्रकार अभी तक स्त्रियों और पुरुषों का फार्यक्षेत्र सर्वथा अलग रहा है। उनका समाज भी भिन्न रहा। दोनों की सम्मति और सहयोग से कोई कार्य नहीं किया जाता। पति-पत्नी, पिता पुत्री और भाई बहिन के अतिरिक्त स्त्री पुरुषों का कोई सवध ही नहीं रहा। और यह भी रिश्तेदारी तक ही सीमित रहा। इनके अलावा सध रिश्ते नाजायज समझे जाते हैं। हमारे समाज में इन विचारों से बहुत सकुचितता उत्पन्न होगई है। जहाँ स्त्री पुरुषों में जरा भी मिलना जुलना सभा सोसाइटियों में हुआ कि वहाँ पर लोग कलियुग का स्मरण करने लगते हैं। पति-पत्नी का साथ में कहीं घाहर भ्रमण करने जाना भी बहुत बुरा समझा

जाता है। इसे विर्गमता और सम्बद्धता के सिवाय और किसी का रूप नहीं दिया जाता।

परदा प्रकाश की पुष्टि में सबसे महत्त्व पूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि इसके न होने से क्षियों में सहाचार न रहेगा। लेकिन यह कथन और असत्य है। क्षियों के प्रति और अभ्यास इसमें स्पष्ट है। भारतवर्ष के विन प्रवेशों में पर्याप्त नहीं है वहाँ पर्याप्त वाले प्रवेशों से कम सहाचार नहीं देखा जाता। योरोपीय देशों में विद्वत्पुरुष पर्याप्त नहीं है क्षियों पुरुषों की तरह स्वतन्त्र प्रमती फिरती हैं। वे सभी पुरुषों से अच्छी तरह मिलती जुगती हैं पर वह कथना अनुचित न होगा कि उनका भी चारित्र्य भारतीयों की अपेक्षा हीन नहीं। यहाँ क्षिये क्षिये मिलने सुराचार होत है वहाँ रहने नहीं होते। अफ्रीका के भी पुरुष सम रहते हैं पर अभ्यास है कि वहाँ के पुरुष पच्चीस वर्ष तक अज्ञान्य पाठ्य करते हैं। अगर वह कहा जाय कि विना परदा के पुरुष वर्ग संवत्स म नहीं रह सकेगा तब ही पुरुषों को ही परदे में रक्षना उचित होगा। उन्हें सुराचार से बचाने का वही एक मात्र उपाय है। उनकी कमजोरी और शिथिलता से भी वर्ग हानि क्यों पठाए ? उन्हें परदे में रक्षना सरासर अभ्यास है। क्या आवश्यकता है कि उन्हें भेद बकरियों की तरह ही नहीं बल्कि जससे भी बुरी अवस्था में बाढ़ में बंद कर रखा जाय ?

इस संबंध में इतना ही कथना उचित है कि पुरुषों को स्वच्छापूर्वक क्षियों पर संहरा बठामे से मदद करनी चाहिये। इससे उनका अंधारा क्षियों पर रहेगा पर अगर स्वच्छा से प्रेम न किया गया तो अर्धवर्गी क्षियाँ परदा उतार देंगी और स्वतंत्र होम पर पुरुषों का अधिकार कम पर नहीं रहेगा।

महिला समाज जागृत हो रहा है, वह अधिक समय तक पशु बना रहेगा या नहीं, यह एक सदेहास्पद वस्तु है। जय तक वे पुरुषों के अधिकार में हैं वे जैसा चाहें रख सकते हैं। स्वतंत्र होते ही वे अपने आपको मनुष्य अनुभव करने लगेंगी। उस समय पुरुषों की सत्ता उन पर नहीं चलेगी। पहले से ही वे सहानुभूति-पूर्वक उन्हें उचित सुविधाएँ देंगे तो ठीक रहेगा।

जो लोग यह कहते हैं कि पर्दा प्राचीन काल से बड़े बूढ़ों के जमाने से चला आया है, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर बड़े बूढ़ों के कायदों पर अच्छी तरह विचार करते और उसके अनुसार आचरण करते तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। जितनी विचारशीलता से उन्होंने यह प्रथा चलाई थी उतनी आज होती तो इन परिस्थितियों में पर्दा उठाने में क्षण भर का भी विलम्ब न होता। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार रीति रिवाजों में परिवर्तन करते रहने में ही बुद्धिमत्ता है। कोरी लकड़ी पीटने से ही कुछ हाथ नहीं आता।

पुराने समय में लज्जा स्त्रियों का आभूषण समझा जाता था। वित्त उनका श्रेष्ठ गुण था। परदे की प्रथा तो पहले विल-कुल न थी। मुसलमानों के समय के पश्चात् पर्दा प्रारंभ हुआ। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में भिन्नता है। यह आवश्यक नहीं कि उस समय जो वस्तु उपयुक्त हो वही आज भी। लोग इस दृष्टि से नहीं सोच पाते ? उनके दिमाग में इतना आता है कि पर्दा हमारे बड़े बूढ़ों ने चलाया था। जो काम उन्होंने किया, जो चीज उन्होंने अपने दिमाग से सोची उस समय वही ठीक थी। उनके ऊँचे विचारों और ऊँचे आदर्शों की छोर तो किसी की दृष्टि नहीं जाती और तुच्छ से

गुप्तक बाजोपर गुह के मन्त्रियों सरीखे विपटले हैं ।

पर्वी उठाने का अर्थ निकलजता नहीं और न अविनय है ।
 कौन इन्कार करता है कि बच्चे को साम रखसुर की विनय रखना
 चाहिये, उनका माता पिता सरीखा आहार करना चाहिये, पर
 क्या बिना मुँह बंदे उनका आहार नहीं किया जा सकता । पर्वी
 उठा देने पर बच्चों को वर्तमान में उपयोग में आने वाले निरक्षरता
 पूर्ण बारीक बच्चों का अन्तर्में आकर उनके सिर का एक एक बाण
 दिखाइ देता है त्याग करना पड़ेगा । पर्वी उठा देने से पर्वी की
 बहुत सी पोक अपने आप समाप्त हो जाएँगी । क्या इतने बारीक
 बस्त्र प्राचीन काल की बच्चों पहिनती थी ?

अगर पर्वी एक बम विस्फोट नहीं कूट सकता तो बसका
 कम से कम रूपंतर तो अपरम ही करने योग्य है । बिन्नी उठा
 मुक्तवर्त म भी पर्वी है अगर मारवाह जैसा पर्वी नहीं है । बच्चों
 को बम् कर रखने से ही कम्पना की रक्षा नहीं हो सकती, यह
 बात भली भाँति समझने योग्य है ।

पर्वी से होने वाली हानियाँ किसी से छिपी नहीं । समय
 की गति गेका नहीं जा सकती । पर्वी का इतना अकेली बच्चों की
 गुलामी दूर करने के लिए ही आवश्यक नहीं समाज और राष्ट्र
 की उन्नति के लिए भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है ।

आभूषण

आभूषण स्त्रियों की अत्यन्त प्रिय वस्तु है। आज से ही नहीं पर प्राचीन काल से ही आभूषण स्त्रियों का शृङ्गार है। हाँ, उसकी घनावटों अथवा रूपों में भले ही परिवर्तन होता रहा है।

यही कारण है कि अनेकों स्त्रियाँ तो जेवरों के पीछे इस तरह पागल रहती हैं कि भले ही गृहस्थी में उन्हें और मध सुख हों पर जेवर अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। इस प्रकार की स्त्रियाँ आए दिन सास-ससुर अथवा पति से गहने के लिये मगड़ती रहती हैं।

कुछ जातियों में तो इतना अधिक जेवर पहिनने का रिवाज है कि वह गहना उनके लिये वेड़ी के समान हो जाता है। हाथ-पाव में गढ़े पड़ जाते हैं, फिर भी उनका मोह उनसे नहीं छूटता। वे दुनिया भर में उनका प्रदर्शन कर उस भारी घजन को ढोती फिरती हैं। प्रदर्शन इसलिए कि अधिक गहना पहन कर दूसरों को दिखाना एक प्रकार की इज्जत समझती हैं। इज्जत का जेवर से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध समझा

जाता है। इसलिये अधिक गहमा पहनने वाली औरत को प्रायः साह की नजरों से देखा जाता है।

आमूष्य इसलिये पहिने जाते हैं कि बहुत दिनों से पहिने का रिवाज बना आया है। किसी के कम या बिनाहस्त न पहिने पर भी औरतें आपस में एक दूसरे की मुक्ताचीनी किना करती हैं।

स्त्रियों आपस में गहने से ही एक दूसरी का मूल्य आँका करती हैं। जो ज्यादा गहमा पहने होती है सब उससे बात करने के लिए उत्सुक रहती हैं और जो गरीबिनी नहीं पहन सकती है उससे बात करने की भी आवश्यकता नहीं समझती।

अस्वस्थ दुर्याग की बात है कि इन आमूष्यों के पीछे औरतें दुनिया भर के कुत्स्य करती हैं। रात दिन चरों में कन्हा मचाप रहती हैं। पति के दिन रात पूरी महफत करने के बाद भी, जब घर बाहर भी वह सुरिक्षण से बजा जाता है, एक न एक गहने की परमाह्वय किने रहती हैं।

पेट काट काट कर भी गहने बनवाने में स्त्रियों सुख का अनुभव करती हैं। वे यह नहीं सोचती कि अधिक गहम पहनने की अपेक्षा अगर इसी पैसे से शरीर को बनाने वाली वैदिक चीजों को खाया पिया जाय तो जीवन-दोरी रुक और बढ़ सकती है और नहीं भी बढ़े तो भी जब तक जीवन है शरीर पूर्ण स्वस्थ रहकर बचका भाव ले सकता है।

‘सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति’ सब गुण सोने के गहनों में ही हैं, ऐसा स्त्रियाँ समझती हैं। मगर यह नहीं समझती कि सत्य बोलना, प्रेम से बोलना, तथा सबकी सेवा करना, यही नारी का सच्चा आभूषण है।

पतिव्रता फाटा लता, नहीं गला में पोत।

भरी सभा में ऐसी दीपे हीरन की सी जोत ॥

भावार्थ—पतिव्रता फटे चिथड़े पहने हो और गले में पोत भी न हो तो भी हीरे की ज्योति सदृश दीप्ति को प्राप्त होती है।

गहना-कपड़ा नारी का सच्चा आभूषण नहीं है। नारी का श्रेष्ठ आभूषण शील है। सीता जब वन में रही तब उसने क्या गहना पहना था ? द्रौपदी ने विराटनगर में राजा के यहा सैरघी नामक दासी बनकर रानियों की रानी होते हुए भी सिर गूथने का छोटी से छोटी दासी का काम किया था। आज ऐसी सती-साध्वी देवियों के सामने सारा ससार सिर झुकाता है।

तात्पर्य यह है कि बाहरी सुन्दरता के पीछे मत पड़ो। बढ़िया गहने और कपड़े नारी का आभूषण नहीं है। इनसे शरीर का ऊपरी सौन्दर्य मले ही कुछ बढ़ जाय, मगर आत्मा की सुन्दरता का हास होता है।

नारी की सुन्दरता बढ़ाने के लिए शील का आभूषण काफी है। उन्हें और आभूषणों का लालच नहीं होना चाहिए। बाहरी सुन्दरता मन को विगाड़ने वाली होती है और मन की पवित्रता अतः करण को शुद्ध करने वाली होती है। बाह्य सुन्दरता अनेक कष्टों का निमन्त्रण करती है, अनावश्यक व्ययजनक होती

है। आंतरिक सुन्दरता अपनेको कहीं का निवारण करती है व
 पैसा भी कर्ष नहीं होता। प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि आत्मा की
 शोभा बढ़ाने का सतत प्रयत्न करे। मन की पवित्रता को कायम
 रखते हुए जीवन को धन्यकरुणारूपी सुन्दर आभूषण से अलंकृत
 करे। इस मांसपर्ण (शरीर) की समापत्त में क्या पड़ा है ? नारी
 की सच्ची महत्ता और पूजा शीघ्र से होगी। शीघ्र आभूषणों का
 भी आभूषण है। गहनों में सुन्दरता रोकने वाली नारी आत्मा
 के सद्गुणआभूषण को कभी नहीं रोक पाती। त्याग संयम और
 साक्षी में ही सुन्दरता है वह बाहरी आभूषणों में नहीं।

रामचन्द्रजी जब बनवास गए, तब सीता भी कहीं के
 साथ बन को चली गईं। मरत उस समय अपने तन्निदाह में थे।
 वहाँ से आने पर जब उन्हें माहूम हुआ कि राम कसम्य और
 सीता बन को चले गये तब उन्होंने अपनी माता कैकेई को बहुत
 क्रोधे शब्दों में फलकारा और रामचन्द्रजी बरीरह को बापिस
 जाने के लिए प्रजापतियों के साथ बन को रखाया हुए। वहाँ
 पहुँचने पर उन्होंने रामचन्द्रजी से लौट बहन का आत्मन्त ही
 आग्रह किया पर रामचन्द्रजी राखी नहीं हुए। निरुपाय हो
 उन्होंने मायी सीता को ही अयोध्या लौट बहन के लिए आग्रह
 किया और कहा—देवि ! मेरा अंगर नहीं चढ़ते हैं तो उपवास
 व्याप ही अयोध्या लौट बलिये। मुझे आपके इतने सुन्दर
 शरीर को वन में इतनी कष्ट महम करते हुए देखकर आत्मन्त दुःख
 होता है। और सबसे बड़ा दुःख होता है आपका रूप देखकर।
 बाबा प्रकार के रेशमी वस्त्र से युक्त और अनेकों रत्नयुक्त
 आभूषणों से अलंकृत आपके शरीर को इन तापसी वस्त्रों से
 दिया हुआ देखकर मुझे अवर्यनीय दुःख होता है।

सीता अपने प्रिय देवर को सान्त्वना देती हुई बोली—
 आप मेरा चेप देखकर चिन्ता करते हैं, मगर यह भी आपकी
 भूल है। मेरे बल्कल बच्चों को मत देखो, मेरे ललाट पर शोभित
 होने वाली सुहाग चिन्दी की ओर देखो। यह सुहाग-चिन्दी मानो
 कहती है—मेरे रहते अगर सभी रत्न आभूषण चले जाय तो
 दर्ज की क्या बात है ? और मेरे न रहने पर रत्न आभूषण घने
 भी रहे तो किस काम के ? मेरे कपाल पर सुहाग का चिह्न
 मौजूद है, फिर आप किस बात की चिन्ता करते हैं ? सुहाग
 चिह्न के होते हुए भी अगर आप आभूषणों के लिए मेरी चिन्ता
 करते हैं तो आप अपने भाई की कद्र कम करते हैं। यह सुहाग-
 चिन्दी आपके भाई के होने से ही है। क्या आप अपने भाई की
 अपेक्षा रत्नों को भी बड़ा समझते हैं ? आपका ऐसा समझना
 उचित नहीं है।

भरत ! आप प्रकृति की ओर देखिये ! जब रात गहरी
 होती है तो ओस के बूँद पृथ्वी पर गिर कर मोती के गहने बन
 जाते हैं। लेकिन उषा के प्रकट होते ही प्रकृति उन गहनों को
 पृथ्वी पर गिरा देती है। जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन
 गहनों का शृङ्गार तभी तक ठीक था, जब तक उषा प्रकट नहीं
 हुई थी। अब उषा की मौजूदगी में इनकी क्या आवश्यकता है ?
 यही बात मेरे लिये भी है। जब तक वन-धासरूपी उषा प्रकट
 नहीं हुई थी, तब तक भले ही आभूषणों की आवश्यकता रही
 हो, अब तो सौभाग्य को सूचित करने वाली इस सुहागचिन्दी
 में ही समस्त आभूषणों का समावेश हो जाता है। यही मेरे
 लिये सब शृङ्गारों का शृङ्गार है। इससे अधिक की मुझे आवश्यकता
 नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्यों व्याकुल होते हैं ? आपको
 मेरा सुहाग देखकर ही प्रमत्त होना चाहिए।

बहिनों से यही कहना है कि सीताजी ने जिन गहनों को हँसकर त्याग दिया था उन गहनों के लिए तुम आपस में कभी मत लड़ो ! जब आत्मा सद्गुणों से परार्कृत होता है तो शरीर को विभूषित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । सीता और राम के प्रति आपके हृदय में इतनी प्रीति क्यों है ! उन्होंने त्याग न किया होता तो जो गौरव उन्हें मिला है वह कभी मिट सकता था ! त्याग के बिना कोई किसी को नहीं पूजता ।

अतः किन्हीं बड़ा भाव कि घर में नग्न होकर खड़े खड़ी जागते तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसा करने वाले की छवि दुषित है । गहनों में सुन्दरता देखने वाला आत्मा के सद्गुणों के लोभार्थ को देखने में अपा हो जाता है । त्याग संवस और सादगी में जो सुन्दरता है पवित्रता है आत्मिकता है, वह लोगों में क्यों ? मैं बहिनों का सम्मति देता हूँ कि घर वाले की ऐसी बातों की परवाह न करके गहनों के मोह को त्याग दें और सादगी के साथ रहें ।

बाहरी समकक्षमक को सुन्दर रूप यह समझे । जिस रूप को देखकर पाप जाँपता है और मन प्रसन्न होता है, वही सच्चा स्वरूप है—लौकिक है ।

असली लौकिक आत्मा को बस्तु है । आत्मिक लौकिक की सुन्दरगी किरणों को बाहर प्रस्तुति होती है, जहाँ से शरीर की सुन्दरता बढ़ती है ।

मेरा कहना है कि तुम लोग अपनी को बड़ी मानती हो या आभूषणों की ? अन्तःस्थित गुणों वाली अपनी को मूँडकर जो लोग आभूषणों के प्रयोग में लगे जाते हैं वे

ठूस ठूस कर आभूषण पहनने से चमड़ी को पहुँचने वाली हानि की ओर ध्यान नहीं देते। आभूषणों का वजन सहन न होने पर भी इतने आभूषण शरीर पर लादे जाते हैं, कि वेचारी चमड़ी की दुर्दशा हो जाती है। स्त्रियाँ झूठे बड़प्पन के लोभ में फँसकर अनावश्यक आभूषण पहनती हैं। परिणाम यह आता है कि चमड़ी के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और वे दिनोंदिन निर्बलता की शिकार बनती जाती हैं।

कल्पना कीजिये, किसी गृहस्थी में दो बाइयाँ हैं। एक हीरे की चूड़ियाँ पहिन कर, सुगन्धित इत्र तैल लगाकर, सुन्दर और सुकोमल वस्त्र पहन कर मूले में मूल रही है। भोजन के समय भोजन करती है और बिलाम मे झूधी रहती है। उसी गृहस्थी में दूसरी बाई कर्मशीला है। वह श्रृ गार की परवा नहीं करती। नाज-नद्वरों से दिल नहीं लगाती। घर को साफ-सुथरा रखती है। बच्चों की अशुधि मिटाकर उन्हें नहलाती है, स्वच्छ वस्त्र पहनाती है, उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था करती है।

आप इन दोनों में किसे अच्छा समझती हैं ? किसे जीवन-दात्री मानती हैं ?

इस प्रकार जीवन में वास्तविक शारीरिक सौन्दर्य और विलास को प्रधानता देने वाले का दुनियाँ में कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो आध्यात्मिक पवित्रता और स्वच्छता का है। जो जितना ही शरीर से उदासीन और हृदय से पवित्र होगा उसी का जीवन सफल और मूल्यवान है। पवित्र जीवन ही उसका वास्तविक सौन्दर्य है।

सीता के सम्बन्ध में बुद्धिमती स्त्रियों कहती हैं—सीता न जमा का लौकडा द्वार पहन रक्खा है। ऐसा ही द्वार हमें पहनना चाहिए। यद्यपि लौकडी की बर-बाबता के फलस्वरूप उसके पति को और उनको बस जाना पड़ रहा है, फिर भी इनके बेहरे पर रोव का खेरमात्र भी कोई बिह्व नहीं दिखाई देता। उनकी मुद्रा कितनी शान्त और गंभीर है! अगर इनमें घैरे नहीं होता तो वह तुम्हारी तरह रोने लगती। अगर वह अपनी शोक दूरी करके कह देती कि मेरे पति का राज्य लेने वाला जौन है! तो किसका साहस था कि वह राज्य ले लड़े। सारी अयोध्या उसके पीछे थी। अस्मय्य उनके परम सहायक थे और वे अकेले ही सब के लिए काफी थे। सीता चाहती तो मिथिला से पीछे मंगवा सकती थी। लेकिन नहीं, सीता ने जमा का द्वार पहन रक्खा है। ऐसा द्वार हमें भी पहनना चाहिए।

सीता के हाथ में आज केवल मंगल-बूटी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने अपने हाथों में इस छोड़ और परलोक को सुधारने का बूडा पहन रक्खा है। ऐसा ही बूडा हमें भी पहनना चाहिए। समय छोड़ के सुचार का मंगलमन बूडा न पहना तो न माहस्र अगले जन्म में कैसी बुरी गति मिलेगी।

आजकल मारबाज में आभूषण पहनने की प्रथा बहुत बढ़ी है। बार तो अमार हो गया है। जोर तो जोर (बैर) का बरा बर हो हो सकता है पर बहुत-बहुते वह अमार से भी बाबी मार रहा है। जेबटों की हृदि के साथ ही विचार में भी प्रायः हृदि होमे लगती है।

बुद्धिमती स्त्रियों कहती हैं—सीताजी ने गुरु जनों की आज्ञापालन रूपी घोर अपने मस्तक पर धारण किया है। ऐसा ही घोर स्त्रियों को धारण करना चाहिए। उन्होंने कैंकेयी जैसी सास का भी मान रक्खा है। अगर हम जरा-सी बात पर भी घड़ों का अपमान करें तो हमारा यह घोर पहनना वृथा हो जायगा।

अच्छी सीख ने कर्णफूल,

कानरा करा।

भूठा चारला वनाव,

देख क्यों वृथा लडा।

हिया माय अमोल,

खान खोल पैर ला।

सब बाहर का वनाव,

वा पै चारणा करा ॥

बहिनो ! सीता ने मणि लडे कर्णफूल त्याग कर उत्तम शिक्षा के जो कर्णफूल पहने हैं, उन्हें ही हमें पहनना चाहिए। सीता विदेहपुत्री है और विदेह आत्मज्ञानी है। सीता ने उन्हीं की शिक्षा ग्रहण की है।

+

+

+

+

मैं जब गृहस्थावस्था में था, तब की बात है। मेरे गाँव में एक बूढ़े ने विवाह करना चाहा। एक विधवा ब्राह्मण की एक लड़की थी। बूढ़े ने बृद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया। मगर उसने और उसकी लड़की दोनों ने उसे अम्बीकार

कर दिया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े की रिश्तेदार कोई स्त्री उस बार्ड के पास आई और उसे बहुत सा खेपर दिखाता कर बोली— तुम्हारी बड़की का विवाह कमक साब हो जाएगा तो इतना खेपर पहनने को मिलेगा। बाइच में आकर विधवा ने अपनी बड़की का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया।

अणुहर की भी एक ऐसी ही घटना है। एक धनी बूढ़े के साथ एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ। समाज सुधारकों ने बड़की की माता को ऐसा न करने के लिए समझाया। बड़की की माता ने कहा कि पति मर जाएगा तो क्या हुआ मेरी बड़की गहने लो खूब पहिनेगी।

आप ही बताइये ? कुछ शोनों विवाह किसके साथ हुए ?

‘अन के साथ’

‘पति के साथ तो नहीं ?’

‘हाँ।’

अन ही इन कन्याओं का पति बना ?

बहिनो ! तुम्हें अितनी धिक्ता अपने गहनों की है उतनी इन गहनों का आभय उठाने वाली आत्मा की है ? तुम्हें गहनों का अितना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का रहता है ? आभयों को ठेस न लगने के लिए अितनी सावधान रहती हो उतनी आभयों को ठेस न लगने देने के लिए रहती हो ?

अच्छा यह बताओ अणुहरात पेरिस में अधिष्ठ हैं वा हिन्दुस्तान में ? अणुहरात और इंग्लैण्ड में अधिष्ठ माटी अणुहरा हैं वा भारत में ?

पेरिस में जवाहरात ज्यादा हैं और भारत से ज्यादा माणिक मोती अमेरिका इंग्लैण्ड में हैं । मगर पेरिस के तथा अमेरिका और इंग्लैण्ड के अनेक स्त्री पुरुष अपने बालकों को भारत में लाते हैं । उन्हें तो हमने कभी आपकी भौंति जवाहरात से लदा हुआ नहीं देखा । इसका क्या कारण है ?

कारण यह है कि वे पसन्द नहीं करते घच्चों को आभूषण पहनाना ।

देखो कि वे तो पसन्द नहीं करते पर हम भारतवासी गहनों के लिये प्राण दिये रहते हैं । कैसी विचित्र बात है ?

बच्चे और आभूषण—

हमारे यहाँ आभूषण इतने अधिक पसन्द किये जाते हैं कि जिनके यहाँ सच्चे माणिक मोती नहीं हैं वे बहिनें अपने बच्चों को सिंगारने के लिए खोटे जेवर पहनाती हैं पर पहनाये बिना नहीं मानती । कहीं कहीं तो लोक दिखावे के लिए आभूषणों की थोड़े दिनों के लिए भीख माँगी जाती है और उन आभूषणों से हीनता का अनुभव करने के बदले महत्त्व का अनुभव किया जाता है । क्या यह घोर अज्ञान का परिणाम नहीं है ? आभूषण न पहनने वाले यूरोपियन क्या हीन दृष्टि से देखे जाते हैं ? फिर आपको ही क्यों अपनी सारी महत्ता आभूषणों में दिखाई देती है ?

११ आमूष्यों से सादर बच्चों को शिक्षा बनाता था पर वसन्त करते हैं पर वसन्त मौज्जम की ओर अत्यन्त बड़े बच्चे करते हैं । वह कैसी दोहरी मूक है ? बरा अपन बच्चे का ज्ञाना किसी अंग्रेज बच्चे के सामने रखिये । वह तो क्या बसका था मी मौज्जम नहीं का सजगा, क्योंकि हमारा मौज्जम इतना बटपटा होता है कि बेचारे का मुँह अक जाय ।

बच्चों को आमूष्य पहनाते का आपका उद्देश्य क्या है ? इसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं । एक तो बालक को सुन्दर शिक्षा का अपन बीमन्तार्थ प्रकट करना । अगर वह दोनों उद्देश्य असम्भव हैं । बालक स्वभाव से ही सुन्दर होता है । वह निरुत्तम का सुन्दरतर उपहार है । उसके नैसर्गिक सौन्दर्य को आमूष्य बना देते हैं । बिकृत कर देते हैं । किन्हीं सच्चे सौन्दर्य की परत है वे ऐसे उपानों का व्यवहारा नहीं करते । बिदेस्वात् स्वच्छि अब पराभ सादर बेतर की योमा नहीं बढ़ाते । जो लोग आमूष्यों में सौन्दर्य बिहारत हैं करना चाहिये कि उन्हें सौन्दर्य का ज्ञान नहीं है । वे सखीय बालक की अपेक्षा निर्भीय आमूष्य को अधिक चाहते हैं । वगैरी कथि बढ़ता की ओर आस्य हो रही है ।

अगर अपनी बीमन्तार्थ प्रकट करने के लिए बालक को आमूष्य पहना कर शिक्षा बनाता चाहते हैं तो स्वार्थ की हृद हो गई । अपनी बीमन्तार्थ प्रकट करने के लिए निर्भीय बालक

का जीवन क्यों विपत्ति में डालते हो ? जिसे अपनी घनाढ्यता का अजीर्ण है, जो अपने धन को नहीं पचा सकता वह किसी अन्य रूपाय से बाहर निकाल सकता है । उसके लिए अपनी प्रिय सतान के प्राणों को सकट में डालना क्या उचित है ?

बच्चों को आभूषण पहनाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक हानियाँ होती हैं । परन्तु एक प्रत्यक्ष हानि तो आप सभी जानते हैं । गहनों की बशौलत कई बालकों की हत्या होती है । हत्या की घटनाएँ आये दिन घटती रहती हैं । फिर भी आप अपना डर नहीं छोड़ते, यह कितने आश्चर्य की बात है ? आपका विवेक कहाँ है ? वह कब जागृत होगा ?

आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सोना, प्यस्ता कर्तव्य समझती हैं पर यह बहुत बुरी बात है यह बात विषया धर्म से विच्छिन्न है। मानव की प्रतिष्ठा फिर वह चाहे की हो वा पुरुष हमारे सद्गुरुओं पर अवलम्बित है। वही नारी की वास्तविक प्रतिष्ठा है। आसूषकों से अपनी प्रतिष्ठा का रक्षा करना अपने सद्गुरुओं का अपमान करना है। आप सोचती हैं कि बिना आसूषकों के विषया धरणी नहीं समझी इसलिये आसूषक पहचती हैं। पर मैं कहता हूँ—विषया धरिण के सुकर्मफल पर जब प्रत्यक्ष का तेज विराजमान होगा तो उसके सामने आसूषकों की आमा पीसी पड़ जाएगी। बेहरे की सौम्यता बलात् उसके प्रति आदर का भाव उत्पन्न किये बिना नहीं रहेगी। उसके लप त्याग और संयम से उसके प्रति असीम ज्ञान का भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। इसमें क्या प्रतिष्ठा नहीं है? सच पूछो तो वही उत्तम गुण उसकी सच्ची प्रतिष्ठा के कारण होंगे। ऐसी अवस्था में कृत्रिम प्रतिष्ठा के लिए उसे वैषम्य-धर्म के विच्छिन्न गहने आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये मैं कहता हूँ आत्मा के सद्गुरुओं का सत्यानारा करने वाली इन रीतियों का आप विच्छिन्न त्याग कर दें और संयम से जीवन बिताएँ।

विविध विषय

१-सच्चा शृङ्गार

बहनो री कर लो ऐसो सिंगार,
जिससे होओ भव-जल पार ।
अन्न शुचि कर फिर कर मजन, वस्त्र अनूपम धारो,
राग-द्वेष को तन मन जल से, विद्या वसन सवारो ।

बहिनो, यह जन्म हमें ब्राह्म शृङ्गार सजने के लिए नहीं मिला है। कल्याण होगा तो भाव-शृङ्गार से ही होगा। श्री का पहला शृङ्गार शरीर का मैल उतारना है। मैल उतारने के बाद स्नान करना और फिर वस्त्र धारण करना शृङ्गार माना जाता है। लेकिन इतने मंही शृङ्गार की इतिश्री नहीं हो जाती। ऐसा शृङ्गार तो वेश्या भी करती है ।

मैं नहीं कहता कि गृहस्थ लोग शरीर पर मैल रहने दें, पर जल से शरीर का मैल उतारते समय यह मत भूल जाओ कि शरीर की तरह हृदय का मैल घोने की भी बड़ी आवश्यकता है। केवल जल स्नान से आत्मा की शुद्धि मानने

विधवा बहिनों से

आपके घर में विधवा बहिनें शीशुदेवियों हैं। इनका आदर करो। इन्हें पूज्य मानो। इन्हें जोटे, कुल्लापायी रख्न मत करो। वह शीशुदेवियों पवित्र हैं, पावन हैं। वह मंगलरूप हैं। इनके शकुन अच्छे हैं। शीशु की मूर्ति क्या कभी अमंगलकारी हो सकती है ?

समाज की मूर्खता ने शीशुदेवियों को मंगलकारी और शीशुबती को अमंगला नाम दिया है। वह कैसा भ्रष्ट बुद्धि है ?

घर रखको अगर समझ रहते व बेटे और विधवाओं की मान-रक्षा न की जनका निरन्तर अपमान करते रहे उन्हें दुःख-राते रहे तो शीशु ही अपमर्ष फूट पड़ेगा। आदर्श पूज में मित्र आबगो और आपको संसार के सामने लक्ष्मस्तक होना पड़ेगा।

विधवा का सुहागिन बहिनों के हृदय में दुःखिचार उत्पन्न होने का प्रधान कारण जनका निकम्मा रहना है। जो बहिनें

काम-काज में फँसी रहनी हैं, उन्हें कुविचारों का शिकार होने का अवकाश नहीं मिलता ।

विधवा बहिनों के लिए चर्खा अच्छा साधन माना गया है, पर आप लोग तो उसके फिरने में वायुकाय की हिंसा का महापाप मानते हैं । आपको यह विचार कहीं है कि अगर विधवाएँ निकम्मी रह कर हूँ-उधर भटकती फिरेंगी और पापा-चार का पोषण करेंगी तो कितना पाप होगा ।

बहिनो ! शील आपका महान् धर्म है । जिन्होंने शील का पालन किया है, वे प्रातः स्मरणीय बन गई हैं । आप धर्म का पालन करेंगी तो साक्षात् मंगलमूर्ति बन जायेंगी ।

बहिनो ! स्मरण रखो—तुम सती हो, सदाचारिणी हो, पवित्रता की प्रतिमा हो । तुम्हारे विचार उदार और उन्नत होने चाहिए । तुम्हारी दृष्टि पतन की ओर कभी नहीं जानी चाहिए । बहिनो ! हिंस्र मत करो, धर्म्य धारण करो । सच्ची धर्मधारिणी बहिन सं कायरता नहीं हो सकती । धर्म जिसका असोच कवच है, उसमें कायरता कैसी ?

विधवा बहिनों से मेरा यही कहना है कि अब परमेश्वर से नाता जोड़ो । धर्म को अपना साथी बनाओ । समय से जीवन व्यतीत करो । ससार के राग-रगों को और आभूषणों को अपने धर्मपालन में विघ्नकारी समझ कर उनका त्याग करो । इसी में आपकी प्रतिष्ठा है । आप त्यागशील देवियों हैं । आपको गृहस्थों के ऐसे प्रपञ्चों से दूर रहना चाहिए, जिनसे आपके धर्मपालन में बाधा पहुँचती है ।

आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सोना, धनना कर्तव्य समझती हैं पर वह बहुत बुरी बात है यह बात विषया धर्म से विरुद्ध है। मानव की प्रतिष्ठा फिर वह चाहे की हो या पुण्य, हमके सद्गुरुओं पर अवलम्बित है। यही नारी की वास्तविक प्रतिष्ठा है। आम्बुष्यों ने अपनी प्रतिष्ठा का रक्षावा करता अपने सद्गुरुओं का अपमान करना है। आप सोचती हैं कि बिना आम्बुष्यों के विषया अपनी नहीं लगती इसलिए आम्बुष्य धनती हैं। पर मैं कहता हूँ—विषया बहिन के मुख मंडल पर जब अक्षरों का उच्च विराजमान होगा तो उसके सामने आम्बुष्यों की आमा चौकी पड़ जायेगी। बेदरे की सौम्यता बहाना उसके प्रति आदर का मात इत्तम विषे बिना नहीं रहेगी। उसके उप स्वाग और संयम से उसके प्रति असीम श्रद्धा का मात प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। इसमें क्या प्रतिष्ठा नहीं है! सब पूजो तो यही उत्तम गुण इसकी सच्ची प्रतिष्ठा के कारण होंगे। ऐसी अवस्था में कुत्रिम प्रतिष्ठित के लिए इसे वैध्वन धर्म के विरुद्ध करने आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा के सद्गुरुओं का सत्सामाज्य करने वाली इन रीतियों का आप विरुद्ध स्वाग कर दें और संयम से जीवन बिताएँ।

विविध विषय

१-सच्चा शृङ्गार

वहनो री कर लो ऐसो सिंगार,

जिससे होओ भव-जल पार ।

अङ्ग शुचि कर फिर कर मजन, वख अनूपम धारो,
-राग-द्वेष को तन मन जल से, विद्या वसन सवारो ।

बहिनो, यह जन्म हमें बाह्य शृङ्गार सजने के लिए नहीं मिला है। कल्याण होगा तो भाव-शृङ्गार से ही होगा। स्त्री का पहला शृङ्गार शरीर का मैल उतारना है। मैल उतारने के बाद स्नान करना और फिर वस्त्र धारण करना शृङ्गार माना जाता है। लेकिन इतने में ही शृङ्गार की इतिश्री नहीं हो जाती। ऐमा शृङ्गार तो वेश्या भी करती है।

मैं नहीं कहता कि गृहस्थ लोग शरीर पर मैल रहने दें, पर जल से शरीर का मैल उतारते समय यह मत भूल जाओ कि शरीर की तरह हृदय का मैल धोने की भी बड़ी आवश्यकता है। केवल जल-स्नान से आत्मा की शुद्धि मानने

बाहे जोग भ्रम में हैं। मन का मैल उतारे बिना न तो एधि हो सकती है और न मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पानी से मैल उतारने मात्र से कुछ न होगा, मन का मैल उतारो।

केवल मन से मैल उतार डेरे से कुछ नहीं होगा मन के राग-द्वेषरूपी मैल को धाव करो। ।

शिवों में राग-द्वेष के कारण ही आपस में झगड़े होते हैं। जो शिवों राग-द्वेष से मरी हैं वे अपने बेटे को तो बेटा मानती हैं पर देवरानी के बेटे को बेटा नहीं समझती। इनमें इतना दुःखापूर्वक पक्षपात होता है कि अपने बेटे को तो दूध के ऊपर की मलाई खिलाती हैं और देवरानी या भिठानी के बच्चे को नीचे का साखीन दूध देती हैं। तो यही इस प्रकार राग-द्वेष के मल से मरी है वह सुक-मेन कैसे पा सकती है? राग-द्वेष को हटा कर मन बचक की सुकता में लान करना ही सच्ची एधि है।

जो यही ऊपर के बच्चे को पढ़ने है अगर बिलने आत्मा की सम्पत्तिरूपी बच्चों को उतार देगा है, वह ऊपरी बच्चों के हृदि दूध भी बगी-सी ही है। बिलके ऊपर बिघाररूपी बच्च नहीं हैं, उसकी रोमा सुन्दर बच्चों से भी नहीं हो सकती। कल्प-अकल्प के हाथ की बिघा कहते हैं और यही के लिए यह बिघा ही सिंगार है। अनिघा के साथ बचप बच्च तो और भी बबारा शक्ति कारण होते हैं।

किसी की का पति पगदेत में था। बचने अपनी पत्नी को पत्र भेजा। पत्नी पढ़ी-लिखी नहीं थी। वह किसी स पत्र

पढ़वाने का विचार कर ही रही थी कि बढ़िया वस्त्रों से सुमज्जित, एक महापुरुष उधर होकर निकले। स्त्री पत्र लेकर उनके पास पहुँची। वह पढ़ा लिखा नहीं था साथ ही, मूर्ख भी था। वह सोचने लगा—पत्र क्या खाक पढ़ें। मेरे लिए काला अक्षर भँस धरावर है। उसे अपनी दशा पर इतना दुःख हुआ कि उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। स्त्री ने सोचा—पत्र पढ़ कर ही यह रो रहा है। जान पड़ता है कि मेरा सुहाग लुट गया। यह सोचकर वह स्त्री भी रोने लगी। स्त्री का रोना सुन कर पड़ोस की स्त्रियों भी आ पहुँचीं और वह सभी अपनी समवेदना प्रकट करने के लिए सुर में सुर मिलाने लगीं। कोहराम मच गया।

पड़ोस के कुछ पुरुष भी आये। उन्होंने पूछा—न्याय बात हुई? अभी तो पत्र आया था कि मजे में हैं और अचानक क्या हो गया? क्या कोई पत्र आया है? पत्र उन्हें दिखाया गया। पत्र में लिखा था—हम मजे में हैं और इन दिनों चार पैसे कमाये हैं। जब पड़ोसियों ने यह समाचार बतलाया तो घर वालों का रोना बन्द हुआ।

अब विचारने की बात यह है कि विद्या के बिना उत्तम वस्त्रों को धारण करने से क्या परिणाम आता है? एक आदमी की अविद्या के प्रताप से ही स्त्री को रोना पड़ा और जलील होना पड़ा। अत

केश सँवारहु मेल परस्पर न्याय की माँग निकार ।

धीरज रूपी महावर धारहु यश की टीकी लिलार ॥

दियों स्नान करके देश संभारती हैं। कश सुहाग के लिए हैं। वास्तव के कश सँवार कर गृह जाना ही ठीक नहीं है किन्तु परस्पर में मेक रहना ही सच्चा कश सँवारना है। रेश रानी-बिठानी से या मम्मू भौआइ म लड़ाई-अगड़ा करके केश सवारम का क्या महत्त्व है? कश सँवार कर लड़ाई में पिच्छ जाने वाली दियों चुड़ल कहलाती हैं। वास्तव में परस्पर मेक-मिखाप से रहना ही केश सँवारना है। आपस में मेकलपी केश सँवार कर न्याय की मँग निकालो। अर्थात् परस्पर मेक होने पर भी अन्वय की बात मत करो। न्याय की बात करो। न किसी का हक छोड़ो, न जाओ। जो सके तो अपना हक खोव हो। इतना नहीं बन सकता तो कम से कम दूसरे का हक हजम मत करो। जो दियों वेसा करती हैं, समझना चाहिए कि कहीं की मँग निकली हुई है। ऐसी रेशियों को देखता भी मजस्कार करते हैं।

८

दियों पैरों में महावर लगाती हैं। किन्तु सचा महावर क्या है? हृदय में वैपलसी महावर लगाओ। इसी प्रकार लडाइ पर कश का तिकक लगाओ। कम से कम ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोक न अपयश होता हो। इस लोक और परलोक में निम्ना करने वाला कार्य न करना ही दियों का सच्चा तिकक है।

दियों अपना सिंगार पूरा करने के लिए गाऊ पर कस्तूरी या काजल की एक बिल्ली लगाती हैं। यह तिकक कहाता है। किन्तु वास्तव में अपना एक भी कस्य कर्मे न जाने देना ही सच्चा तिकक कहाता है। गन्दे बिचारों में समय जाने से ही

अनेक खराबियाँ होती हैं ।

परोपकार की मिस्सी लगाओ । केवल दाँत काले कर लेने से क्या लाभ है ? एक स्त्री अपनी मिस्सी की शोभा दिखलाने के लिए हँसती रहती है और दूमरी हँसती नहीं है किन्तु परोपकार में लगी रहती है । इन दोनों में से परोपकार करने वाली ही अच्छी समझी जायगी । जो निठल्ली बैठी रात निकाला करती है, उसे कोई भली नहीं कहेगा, चाहे मिस्सी कितनी ही बढ़िया क्यों न लगी हो ! वास्तव में परोपकार की मिस्सी लगाना ही सच्चा सिंगार है ।

पतिव्रता के काजल में भी शक्ति होती है । शिशुपाल ने अपनी भौजाई से कहा था—मैं बदनड़ा बना हूँ भाभी, मेरी आँखों में काजल आँज दो । उसकी भौजाई ने कहा—रुक्मिणी को व्याहने का तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें चाहती नहीं है । जो चाहती ही नहीं उसे व्याहने का अधिकार पुरुष को नहीं है । ऐसी हालत में मैं तुम्हें काजल नहीं आँजूंगी । मैंने काजल आँज दिया और तुम वहाँ से कोरे आ गये तो मेरे काजल का अपमान होगा ।

अरगजा अर्थात् सौन्दर्य बढ़ाने वाला सुगन्धित द्रव्य, जिसे स्त्रियाँ लगाती हैं, ज्ञान का होना चाहिए । अर्थात् किस अवसर पर क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना ही सच्चा अरगजालेपन है । इस प्रकार का सिंगार करके शम, दम, सतोष के आभूषण पहनना चाहिए और अपने घर पर आये हुए का अपमान न होने देना ही सेंहदी लगाना होना चाहिए ।

सुना है ईश्वरकर्म विद्यासागर की बन्मार्गों के अन्त
सर पर फ्रेक्चर आदि प्रतिष्ठित अतिथि समकं पर आने हुए
थे। विद्यासागर की माता के हाथ में चाँदी के कड़े थे। माता
अब उन अतिथियों के सामने आई तो उन्होंने कहा—विद्यासागर
की माता के हाथ में चाँदी के कड़े रोमा नहीं होते। माता ने
उत्तर दिया—अगर मैं सोने के कड़े पहनती तो अपने पुत्र को
विद्यासागर नहीं बना सकती थी। हाथों की रोमा सोने के
कड़े से नहीं बान देने से बढ़ती है। कहा मो है—

दानेन पश्चिर्म तु कल्पयेत्

अर्थात्—हाथ की रोमा दान से ही कल्प्य करने से नहीं।
हाथों की रोमा नेहरी कमाने से नहीं होती बल्कि पर पर आय
हूय गरीबों को निरारा व अपमानित न करके उन्हें दान देने से
होती है।

युव विचारों की कुलमाका पारय करनी चाहिए, बन्-
स्पति व कुलों की माका पहनना तो प्रकृति की रोमा को नष्ट
करना है। इसी प्रकार मुख में पाम बीजा रचा देने से जी की
प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। प्रतिष्ठ ब्रह्मके के लिए जी को विनय
धीरता चाहिए।

भारत की जियो में विनय की जैमी मात्रा पाइ जाती है,
अन्य देशों में नहीं है। युरोप की जियो में कितनी विनय
शीलता है वह बात तो बस फोटो को देखने से साह्य हो
जायगी जिम्म रामी मरी कुर्मी पर उनी हैं और बादशाह मार्ज
उनके पास नौकर की शक्ति का है। भारत की जियो में इतनी
अशिष्टता शाब्द ही मिके।

इस सब सिंगार पर सत्मगति का इत्र लगाना चाहिए। कुमगति से यह सब पूर्वोक्त सिंगार भी दूषित हो जाता है। कैकेयी भरत की माता होने पर भी मथुरा की सगति के कारण चुरी कहलाई।

२-कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य

आज कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के विषय में बड़ी उलटी-समझ हो रही है। लोगों ने न जाने किस प्रकार अपनी कुछ धारणाएँ बना ली हैं। बाजार से घी लाने में मुग्य है और घर पर गाय का पालन करके घी उत्पन्न करने में पाप है, ऐसा कई लोग समझते हैं। मगर विचारणीय यह है कि बाजार का घी क्या आकाश से टपक पड़ा है? बाजार का घी खरीदने से कितने जानवरों की हिंसा का भागी होना पड़ता है, इस बात पर आपने कभी विचार किया है?

यह सभी जानते हैं कि एक रुपये का जितना विदेशी घी आता है उतने देशी घी के दो रुपये लगते हैं। पर विदेशी घी में किन-किन वस्तुओं की मिलावट होती है, वह स्वास्थ्य को किस प्रकार बिगाड़ता है, इस बात का भलीभाँति अध्ययन किया जाय तो नफे-टोटे की बात मालूम हो जायगी।

जिस देश वाले भारतवर्ष से हजारों मन मक्खन ले जाते हैं, लाखों मन गेहूँ ले जाते हैं वही लोग जब आधी कीमत पर वही वस्तुएँ लाकर हमें देते हैं तो समझना चाहिए कि इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। क्या वे दिवालिया बनने के लिए व्यापार करते हैं?

पर पर बलम हुए भी से नास्तार के भी में अधिक पाप क्यों है। हम प्रश्न पर जल्दी दृष्टि से विचार मन कीजिये। क्या उस शास्त्र पर नजर रखत हुए विचार कीजिए जो अनुप-बाध्य बनाने में और चारु-समाचार्य का होना बतलाता है। विदेशी को संवार करने के लिए कितन बड़े-बड़े कारखाने लगे दिये जाते हैं और बसके लिए कितन पशुओं का बच किया जाता है। इस बात का बच आपकी पूरा पता करा जायगा तब सहज ही आप जान सकेंगे कि बोका पाप किसमें है और अधिक पाप किसमें है।

बहुत से भाई कहते हैं कि मैं गायें पाकमे का उपरेरा बठा हूँ; यह करते हैं—महाराज गायें पकवात हैं, पर मैं क्या क्या देरा देता हूँ क्या रहता हूँ और किस आचार से रहता हूँ इस बात को वे समझने का बच नहीं बठाते। उन्हें बौन समझाय कि छात्र का कर्त्तव्य क्या होता है और गृहस्थ का धर्म क्या है। दोनों की परिस्थितियों इतनी भिन्न हैं कि इनका कर्त्तव्य एक नहीं हो सकता। छात्र कमी खाद्य आया बच प्रयोग नहीं करता।

शास्त्र में प्रतिपादित कर्त्तव्य क्या है और आधुनिक आधिकार्य उसे किस रूप में समझती हैं। इस बात का विचार करन से आश्चर्य होने लगता है। कोई-कोई आधिकार्य कभी न बनाने की प्रतिज्ञा लेती है। यह समझनी है—'बच-की नहीं बचाइगी तो पाप से बच जाइगी। अगर उन्हें यह विचार नहीं आता कि भाटा तो जामा ही पड़ेगा, फिर वह पाप से कैसे बच जायगी ?

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मरीज से आधा पिछवाने की अपेक्षा हाथ से पीसकर खाने में कम पाप होता है। इसका

कारण यह है कि हाथ से पीसने में यतना रक्खी जा सकती है। पीसते समय गेहूँ आदि में कोई जीव-जन्तु गिर जाय तो उसे बचाया जा सकता है। चक्की के पाटों के बीच में छिपे हुए जीवों की रक्षा की जा सकती है। हाथ से इतना अधिक आटा नहीं पीसा जाता कि उसका बहुत अधिक समग्र हो जाय।

३-मशीन का आटा

अभी कुछ दिनों पहले तक गृहस्थ बहिनें अपने हाथ से आटा पीसती थीं। धनाढ्य और निर्धन का इस विषय में कोई भेद नहीं था। शरीर के लिए किसी न किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है। नीरोग रहने के लिए यह अत्यावश्यक है। अपने हाथ से आटा पीसने में बहिनों को अच्छा व्यायाम हो जाता था और वे कई प्रकार के रोगों से बची रहती थीं। परन्तु आजकल हाथ की चक्की घरों से उठ गई और उसका स्थान पन्-चक्की ने ग्रहण कर लिया है। बहिनें आलसी हो गई हैं। वे अपने हाथ से काम करने में कष्ट मानती हैं और धीरे-धीरे बहूपन का भाव भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने लगा है। इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि बहिनों ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। आज अधिकांश बाइयाँ निर्वल निसत्व और तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं। प्रसव के समय अनेक बहिनों को भारी कष्ट उठाना पड़ता है और कइयों को तो प्राणों से भी हाथ धो बैठना पड़ता है। इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है, जिसकी वजह से वे शारीरिक श्रम से वंचित रहती हैं। इतना सब होते हुए भी, उनकी आँखें नहीं खुलती, यही आश्चर्य है।

शारीरिक रोगों के अतिरिक्त पतन्यकी के कारण और भी अनेक हानिर्वा होती हैं। पतन्यकी आटे का असली अन्न तो घाव का जाती है और सिर्फ आटे का मिश्रण क्लोवर वाली रकती है। संसार में कहावत है—विष जाय बस्तु पर डाकिन की दृष्टि पड़ जाती है वह अन्न-रहित हो जाती है। डाकिन के सम्बन्ध में यह कहना तो सिर्फ बहम भाव है, लेकिन पतन्यकी तो प्रत्यक्ष ही अन्न का अन्न का जाती है। पतन्यकी में पित्त कर मिश्रण हुआ आटा बज्रता हुआ होता है और ठंडा होने पर ही काम में आता है। वह बज्रता हुआ आटा मांस वह रहा है कि—ये रा अन्न चूड़ किया गया है और मैं बुझार चड़े हुए अन्न अन्न भी ठर कमबोर हो गया है।

पतन्यकी का आटा जाने से आपको सुधीठा मठे ही माहूम होता हो, लेकिन किसी भी दृष्टि से वह कामम्ब नहीं है। संसार की दृष्टि से भी वह अल्पम्ब होच है। बम्बई में सुना था कि मज्जी बेचने वाले लोग विष टोकरों में मज्जी रखकर बेचते हैं जमी टोकरों में गेहूँ लेकर पतन्यकी में पिसाने से जाते हैं। मज्जी वाली टोकरों में गेहूँ मिश्रण की से पिसते हैं जमी में हमरे गेहूँ पिसते हैं। भोग को तो हुआहून का बड़ा प्यान रखते हैं लेकिन पतन्यकी में वह हुआहून भी पित्त कर चूग-चूरा हो जाती है। क्या मज्जी वाली टोकरों के गेहूँ का आटा पतन्यकी में रह कर घाव कोषे के आटे में मही मिश्रण होगा। और वह आटा बुरे संसार मही जानता होगा।

मात्र जानिये की राव छोटे तो वह आपसे बरहाफो

कि पनचक्की का आटा हानिकारक है।

इसके सिवाय हाथ की चक्की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, लेकिन पनचक्की से महा-आरम्भ होता है।

पनचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई और परतन्त्रता पैदा हो गई है।

४-बिना छाना पानी

गर्मी और वर्षा के कारण आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं और ई धन में भी। लोग धर्म-ध्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवों की रक्षा करने में और हिंसा के घोर पाप से बचने में न मालूम क्यों आलस्य करते हैं? बड़े-बड़े मटकों में भरा हुआ पानी कई दिनों तक खाली नहीं होता। पहले से भरे हुए पानी में दूमरा पानी डालते रहते हैं। कदाचित् पहले का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार छाना हुआ जल सदा के लिए छाना हुआ जल नहीं रहता। अतएव ऊपर से नया पानी डाल देने से वह भी बिना छाना पानी हो जाता है। उसे व्यवहार में लाना हिंसा का कारण है। अगर जल छानने की यतना मर्यादापूर्वक की जाय, तो अहिंसा-धर्म का भी पालन हो और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो। आप सामायिक आदि धर्म-ध्यान तो करते हैं, पर कभी इस पर ध्यान देते हैं, कि आपके घर में पानी छानने के कपड़े की क्या दशा है ?

पहनने-ओढ़ने के कपड़ों की सफाई करते हैं, परन्तु पानी छानने के कपड़े की ओर ध्यान नहीं जाता। सेठ-सेठानी

की वेदियाँ कपड़ों से मरी रहती हैं, फिर भी पायी जानने के कपड़े में तो फंसी ही भी जाती है। आप स्वयं इस घोर व्याध नहीं देखें। नीकरो के मरोसे जोड़ देते हैं। इस कारण जब भी पूरी तरह यतना नहीं होती।

बोगों में इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों में भी बिचि का धारा कर जाता है। बेचक जब न जानने के कारण ही— बिना जना जब पीने से ही बहुत रोग होते हैं, ऐसा डाक्टरों का मत है। बिना जना जब न पीने से अहिंसा बढ़ेगी, रोगों से रक्षा होगी और क्या का पावन होगा। जो आदमी बिना जना जब भी न पीयेगा, उसके हृदय में कभी मखली पकड़ने की साधना स्थल होगी।

५—रात्रिमोचन

जब जानने के साथ ही मोचन में भी बिचि रहने की आवश्यकता है। रात्रि-मोचन अत्यन्त ही हाविकारक है। क्या जन और क्या बिचिच समी प्रयोगों में रात्रि-मोचन को स्वास्व माना गया है। जिसने रात्रि मोचन स्थापन दिया है वह एक प्रकार से उपस्था करके अनेक रोगों से बच रहा है। रात्रि मोचन स्वागत से बहुत लाभ होता है। रोग के बीड़ों का जोर दिन में कमवा नहीं होता, जितना रात्रि में होता है। रात्रि में रोग के बीड़ प्रवल हो जाते हैं दिन में सूर्य की किरणों से या तो वह बह हो जाते हैं या प्रमादशील हो जाते हैं। डाक्टरों और शास्त्रकारों का कथन है कि जो मोचन रात्रि में

रहता है, उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि का भोजन सब प्रकार से अभक्ष्य होता है। मगर खेद है कि कई भाई चाग पहर के दिन में तो भोजन नहीं कर पाते और रात्रि में ही फुर्सत पाते हैं।

रात्रि-भोजन की घुराइयाँ इतनी स्थूल हैं कि उन्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। रात्रि में चाहे जितना प्रकाश किया जाय, अँधेरा रहता ही है। बल्कि प्रकाश को देख कर बहुत-से कीड़े आ जाते हैं और वे भोजन में गिर जाते हैं। अगर एकदम अँधेरे में भोजन किया जाय तो आकर गिरने वाले जीवजन्तुओं का पता लग ही नहीं सकता। इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में रात्रि-भोजन करने वाले अभक्ष्यभक्षण और हिंसा के पाप से नहीं बच सकते। रात्रि भोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मेघा पिपीलिका हन्ति, यूका कुर्याज्जलोदरम् ।
 कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोगं च कोलिकः ॥
 फण्टको दारुखण्ड च, वितनोति गलव्यथाम् ।
 व्यञ्जनान्तर्निपतितस्तालुं, विध्यति वृश्चिकः ॥
 विलम्बश्चः गले बालं, स्वरभङ्गाय जायते ।
 इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेषां निशिभोजने ॥

—योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश

अर्थात्—रात्रि में विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर कीड़ी भोजन के साथ पेट में चली जाय, तो वह मेघाशक्ति (बुद्धि) का नाश करती है। जूँ गिर जाय तो

जबोपर नामक भयङ्कर रोग होता है। मक्खी से बमन होता है। कोलिक (बीच दिशुष) से कोढ़ होता है। चोट या हकरी से थोड़ा मोहन के साथ जाने में आ जान हो गड़े में पीड़ा हो जाती है। कदाचित् किण्वू व्यञ्जनों में मिला जाय तो वह ठाढ़ से कोढ़ बालता है। बाक स स्वरसंग होता है। इस प्रकार के अनेक रोग रात्रि-भोजन करने से उत्पन्न होत हैं।

पूर्वोक्त शारीरिक दोषों के अतिरिक्त रात्रि-भोजन हिंसा का कारण तो है ही। इस विषय में कहा है—

बीमाद्य कुङ्कुमाद्य वापद्यं मायस्यपोषणार्थं ।
स्वमाह त्यस्मिन्पोषणार्थे से सग्रहितं तदह ॥ १ ॥

अर्थात्—जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं उनके पक्षों रात्रि में भोजन पकाने का भी विचार नहीं रहता और वेसी स्थिति में बर्तन बोरे आदि कामों में कुङ्कुमा आदि चीजों की घोर हिंसा होती है। रात्रि-भोजन में इसमें अधिक दोष हैं कि कहे नहीं जा सकते।

रात्रि-भोजन के दोषों के अवाहरण्य जोड़ने से सब्दों मिला सकते हैं। जिस रात्रि भोजन को अल्प लोग भी निषिद्ध मानते हैं उसका सेवन अहिंसा और संयम का अनुवादी भी न किस प्रकार कर सकता है? एक अवाहरण्य बीजिरे—

वेनी रात की गड़ी एतो है धुन नसुर मार्य ।
हठ करके किसी से लाया, क्या नहींहत पार्य ॥
रत्नवात सागर में हृषीम का उलझी की नारी ।
प्यस लगी पानी की उलझे रात थी अम्बिबारी ॥

मकड़ी उसमें पड़ी आनक, जहरी थी भारी ।
 जहरी मकड़ी गई पेट में, हो गई दुखियारी ॥
 पेट फूला और सूजी सारी,
 वैद औपधि करी तयारी ।
 नहीं लागे कारी ॥

छह महीने में मुई निकली, सागर में भाई ॥हठ०॥

आप इस कविता को शाब्दिक त्रुटियों पर ध्यान न देकर उसके भावों पर ध्यान दीजिए । रात्रि भोजन से होने वाली हानियों के उदाहरण पहले के भी हैं और आज भी अनेक सुने जाते हैं । सागर के हकीम ने रोगों पर हिकमत चलाई, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं त्यागा । नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी स्त्री से हाथ धोना पड़ा । आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रि-भोजन को राक्षसी भोजन कहते हैं । रात्रि में पत्नी भी खाना-पीना छोड़ देते हैं । पत्नियों में नीच समझे जाने वाले कौवे भी रात में नहीं खाते । हाँ, चमगीदड़ रात्रि को खाने हैं, परन्तु क्या आप उन्हें अच्छा समझते हैं ? आप उनका अनुकरण करना पसन्द करते हैं ?

साराश यह है कि रात्रि भोजन अहिंसा और स्वास्थ्य दोनों का ही नाशकर्ता है, अतएव सब भाइयों और बहिनों को धर्म की और साथ ही शरीर की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिये ।

कुछ दिन हुए एक समाचार-पत्र में एक घटना पढ़ी थी । वह इन प्रकार थी—एक व्यक्ति के यहाँ कुछ मित्र आये मित्र लोग आधुनिक शिक्षा के सभी फलों से युक्त थे

बम्बई की तरफ के लोगों में चाय का विशेष तौर पर उत्साह होता है। रात्रि के इस म्यागद बन्ने का समय था। इस व्यक्ति ने आगुन्तक मित्रों के लिए चाय बनाई। सर ने हथि के साथ चाय पी ली। लेकिन एक भला आहमी ऐसा था जो रात को कुछ खाना पीता नहीं था। उसने चाय नहीं पी। दूसरे आहमियों ने बहुत आग्रह किया रुबाव डाला। बससे कहा गया—'भार! इतना पढ़-लिख करके भी धर्म-कर्म के लोग में पड़े हो! यह धम तो बिच की पुदिना है। धर्म में और साधुओं से ही सब करानी कर रक्की है। मारई, बीबी चाय पी लो बकाबत मिट जायगी। लचोबत इटै हो जायगी।

चाय के विज्ञापनों में लिखा रहता है कि यस चाय बका बड को मिटाती है, स्कुर्वि देती है, आदि आदि। इस प्रकार के विज्ञापनों द्वारा चाय का प्रचार किया जाता है। यसर कौन विचार करता है कि चाय से क्या-क्या हानियाँ होती हैं? विज्ञापनों द्वारा लोगों को किस प्रकार मुकाबे में डाला जाता है।

बहुत आग्रह करने पर भी उस एक पुइच ने चाय पीना स्वीकार नहीं किया। रोप सच चाय पीकर लो लने। यह लोग जो सोये लो मरा कं लिए ही सोये। सवेरा होमे पर भी नहीं उठे। विस्तरों पर उनके निर्जीव शरीर पड़े थे। अपने मित्रों को मरा हुआ देखकर चाय म पीने के कारण बीबित रहने वाला बहुत पबरावा। उसने सोचा—कहीं मुझ पर ही कोई आघट न आ पड़े। जाने में हतजा करने पर पुइस तइकी कात करने आई। उस बीबित बचने वाले ने कहा—यह सच

लोग चाय पी-पी कर सोये थे। जान पड़ता है, चाय में ही कोई विषैली चीज मिली होगी। इनकी मृत्यु का और कारण मालूम नहीं होता। पुलिस-अफसर ने चायदानी देखी तो मालूम हुआ कि चायदानी की नली में एक छिपकली जमी हुई थी, जो चाय के साथ उबल गई और उसके जहर से सभी पीने वाले अपने प्राणों से हाथ धो बैठे।

कोद (बिहवाल) की ठकुरानी ने दिन भर एकादशी का व्रत किया और रात को फलाहार करने लगी। ठकुरानी ने केवल एक ही ग्रास खाया था कि भयंकर रोग हो गया। अनेक प्रकार की चिकित्सा करने पर भी वह न बच सकी।

अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते ।

अन्न मांससमं प्रोक्तं, मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥

यहां सूर्य डूबने के पश्चात् अन्न को मांस और पानी को रुधिर के समान बतलाया गया है। यह चाहे आलंकारिक भाषा हो, फिर भी कितने तीखे शब्दों में रात्रि के भोजन-पान का त्याग बतलाया गया है। अतएव रात्रि-भोजन के अनेक विध दोषों का विचार करके आप उसका त्याग करें।

६-चाय

चाय का प्रचार बहुत हो गया है। चाय का प्रचलन हो भले गया हो मगर समझदार लोगों का कहना है कि चाय हानि करने वाली चीज है। अतएव इस पाप को भी त्यागने की आवश्यकता है। यह मत देखो कि इसका प्रचार बहुत लोगों में हो गया है। यह भी मत सोचो कि सभ्य कहलाने

बाबे लोग इसका सेवन करते हैं। जब यह भिन्नित है कि पाप हानिकारक है तो फिर कोई भी उसका सेवन क्यों न करे, यह हानिकारक ही रहेगी। जिस हानि करने वाली बीज का अधिक प्रचार हो जाता है, वही का निषेध किया जाता है। कहा जाता है कि जबकत हुए पानी में दूध डालने से उसका सत्व म्ल हो जाता है। कई स्थानों पर चाय का व्यवहार बन्द करने के लिए होटलों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन इसका कोई अभीष्ट परिणाम नहीं आया। होटल वाले जैसे बचाने के लिए दूध के बरत म्ल बीजों काक देते हैं और इस प्रकार वे तो अपने टैक्स की पूर्ति कर लेते हैं परन्तु मादरों को मूर्ख बनना पड़ा है।

सरकारी आदेश से ऐसी चीजों के बन्द होने की अपेक्षा मजरा स्वयं समझ कर बन्द कर दे तो कितना अच्छा हो! अगर चाय लोग विचार करें तो सम्भव-सच्चा ही भी सहामता मिल सकती है और चाय के पाप से आसका सुदकारा हो सकता है।

इस देश में चाय का इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि बहिर् में भी चाय बीज लगी हैं और वह कोई बुरा काम नहीं समझा जाता। मीने तो यहाँ तक सुना है कि जयबास करके बाकी बाइसों पारका करते समय पहले चाय ली है। यह बड़ी अर्थकर बात सम्मिल्य। जब की और पुष्प दोनों ही चाय के शौकीन हो जायें तो फिर चाय को बर ही किसका रहा! पर में उसका स्वच्छन्द बिहार होगा और वह बाल-बच्चों को भी चूम बिना नहीं रहनी। अतएव इस दुर्भ्यसन का रण्य करने के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये।

७-सच्ची लज्जा

आजकल की बहुत-सी स्त्रियाँ घूँट पर्दा आदि से ही लज्जा की रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है। लज्जावती अपने अंग-अंग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लज्जावती कैसी होती है, यह बात उदाहरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती घाई पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन बिताती थी। उसने यह निश्चय किया था कि मेरे साथ जो भी कोई रहेगी, उसे भी मैं ही शिक्षा दूंगी। उसकी शिक्षा से मुहल्ले की बहुत सी स्त्रियाँ सदाचारिणी बन गईं।

उसी मुहल्ले में एक और औरत थी, जिसका स्वभाव इससे एकदम विपरीत था। यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी। वह अपना दल बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भरमाया करती। उस पतिव्रता की निन्दा करती, उसकी सगति को बुरा बतलाती और कहती—‘अरी, उसकी सगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी। खाना पीना और मौज करना ही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है।

कुछ स्त्रियाँ उस निर्लज्जा और धूर्त स्त्री की भी बातें सुनने वाली थीं, पर ऐसी थी कम ही सदाचारिणी की बातें सुनने वाली बहुत थीं। यह देखकर उसे बड़ी ईर्ष्या होती और उसने उस सदाचारिणी की जड़ खोद फेंकने का निश्चय कर लिया।

वह सदाचारिणी घाई बड़ी लज्जावती थी, मगर ऐसी नहीं कि घर में ही बन्द रहे और बाहर न निकले। वह अपने

काम करने के लिए बाहर भी जाती थी। जब वह बाहर निकलती तो निकम्मा बसस करती—'मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कैसी है। बड़ी बगुना-भगत बनी फिरती है, लेकिन तेरी बौद्धि बूसरी करी थापर ही मिले।

निर्झर्या ने दो-चार बार कम्पावती से ऐसा कहा। कम्पावती ने सोचा—'क्या रकना तो बहित है, पर ऐसा करने से—'बुपचाप सुन देने से तो लोगों को रांका होने लगेली। एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होने पर उसने हठ कर कहा—'तेरा माग अलग है और मेरा माग अलग है। मेरा-तेरा कोई केन-देन नहीं फिर बिधा मरुअब अपनी अनाप क्यों दिगावती है ?

कम्पावती का इतना कहना था कि निर्झर्या मरक लड़ी। वह करने लगी—'तू मीठी-मीठी बातें बचाकर अपने देव बिपाटी है और बाक रवती रहती है। अगर मैं तेरे सारे देव संसार के सामने कोस कर रक दूंगी ।'

वह सुनकर कम्पावती को भी कुछ तेजी आ गई। उसने हस कुंठरा से कहा—'तुम्हें मेरे बरिह को प्रकर करने का अधिकार है अगर जो बडा-ठडा उह-अहूह करा तो तेरा मडा स होमा।

पतिव्रता भी वह बुझिपूर्व बात सुनकर लोगों पर अच्छा प्रभाव पडा। लोगों ने उससे कहा—'बहिन तुम अपने बर बाधा। वह कैसी है, वह सखी जानते हैं। लोगों की बात सुनकर पतिव्रता अपने बर बली गई। यह देखकर कुंठरा ने

सोचा—‘हाय ! वह भली और मैं बुरी कहलाई । अब इसकी पूछ और बढ़ जायगी और मेरी धवनामी बढ़ जायगी । ऐसे जीवन से तो मरना ही भला ! मगर इस प्रकार मरने से भी क्या लाभ है ? अगर उसे कोई कलंक लगाकर उसके प्राण ले सकूँ तो मेरे रास्ते का काँटा दूर होजाए । मगर कलंक क्या लगाऊँ ? और कोई कलंक लगाने पर तो उसका साधित करना कठिन हो जायगा । क्यों न मैं अपने लड़के को ही मार डालूँ और दोष उसके माथे मढ़ दूँ । लोगों को विश्वास हो जायगा और उसका भी खात्मा हो जायगा ।’

इस प्रकार क्रूरतापूर्ण विचार करके उसने अपने लड़के के प्राण ले लिये । लड़के का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मकान के सामने कुएँ में फेंक आई । इसके बाद रो-रो कर, बिलख २ कर अपने लड़के को खोजने लगी । हाय ! मेरा लड़का न जाने कहाँ गायब हो गया है । दूसरे लोग भी उसके लड़के को ढूँढ़ने लगे । आखिर वह लोगों को उसी कुएँ के पास लाई जिसमें उसने लड़के का शव फेंका था । लोगों ने कुएँ को ढूँढ़ा तो उसमें से घुचके की लाश निकल आई । लाश निकलते ही दुराचारिणी उस सदाचारिणी का नाम ले-लेकर कहने लगी—‘हाय ! उस भगतन की करतूत देखो । उस पापिनी ने मुझसे बैर भँजाने के लिए मेरे लड़के को मार डाला । डाकिन ने मेरा लाल खा लिया । हाय ! मेरे लड़के को गला घोट कर मार डाला ।’

आखिर न्यायालय में मुकदमा पेश हुआ । दुराचारिणी ने सदाचारिणी पर अपने लड़के को मार डालने का अभियोग लगाया । सदाचारिणी को भी न्यायालय में उपस्थित होना पडा । उसने सोचा—बड़ी विचित्र घटन है । मैं

उस लड़के के विषय में कुछ नहीं जानती फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप है। और कुछ भी हो, अभियोग का उतर तो देना ही पड़ेगा।

इसका भी मेरे अपने पक्ष के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश किये। सराचारिणी से पूछा गया—'क्या तुमने इस लड़के की हत्या की है ?'

सराचारिणी—'मैंने लड़के को नहीं मारा, जिसने मारा है वह भी मैं नहीं जानती और न मुझे किसी पर शक ही है।'

मामका बादशाह के पास पहुँचाया गया। बादशाह बड़ा बुद्धिमान् और चतुर था। उसने सराचारिणी को यही-सी बातें पूछी और सोचा—'कोई कुछ भी कहे सकूँत कुछ भी हो पर वह निरिक्त पाइए होता है कि इसने लड़के की हत्या नहीं की।'

बादशाह का बजीर भी बड़ा बुद्धिमान् था। उसने कहा—'इस मामले में कामूल की किताबें मरदान् नहीं होती। वह मेरे सुपुत्रे कीजिये। मैं इसकी जाँच करूँगा।'

बादशाह ने बजीर को मामला सौंप दिया। बजीर दोनों बिरों को साथ लेकर अपने घर आया। वह उस सराचारिणी को साथ लेकर एक और जान लगा। सराचारिणी ने बजीर से कहा—'मैं अकेली नरपुत्र के साथ एकलंत में क्या भि नहीं जा सकती। फिर वह चाहे सगा बाप ही क्यों न हो। आप जो पूछना चाहें, पूछ सकते हैं।'

वजीर ने धीमे स्वर में कहा—तुम एक घात मेरी मानों तो मैं तुम्हें धरी कर दूंगा ।

सदाचारिणी—आपकी घात सुने बिना मैं नहीं कह सकती कि मैं उसे मान ही लूंगी । अगर धर्मविरुद्ध घात नहीं हुई तो मान लूंगी, अन्यथा जान देना मजूर है ।

वजीर—मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दूंगा, तब तो मानोगी ।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य घात है तो साफ क्यों नहीं कहते ?

वजीर—तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लड़के को मारा है । न मारने की घात केषल तुम्हीं कहती हो, पर तुम्हारी घात पर विश्वास कैसे किया जाय ? अपनी घात पर विश्वास कराना है तो नंगी होकर मेरे सामने आ जाओ । इससे मैं समझ लूंगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रक्खा उसी प्रकार घात कहने में पर्दा न रक्खोगी ।

सदाचारिणी—जिसे मैं प्राणों से भी अधिक समझती हूँ, उस लज्जा को नहीं छोड़ सकती और आपका भी यह कर्तव्य नहीं है । आप चाहें तो शूली पर चढ़ा सकते हैं—फाँसी पर लटकाने का आपको अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझ से न हो सकेगा ।

इतना कह कर वह वहाँ से चल दी । वजीर ने कहा—‘देखो, समझ लो । न मानोगी तो, मारी जाओगी ।’ सदाचारिणी ने कहा—‘आपकी मर्जी । यह शरीर कौन हमेशा के लिए

मित्रा है। आकर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है।

बकीर ने खोब किया— वह की सच्ची बीर सती है।

इसके बाद बकीर ने कुन्दा को पुकार कर बही कहा—'तुम मेरी एक बात मानो तो तुम भीत जाओगी।'

कुन्दा—वै तो बीती हुई है। मेरे पास बहुत से सपूत हैं।

बकीर—वही अभी संदेह है। वह बार्द हत्यारिणी नहीं है।

कुन्दा—आप इस के आक में तो नहीं फँस गये ? वह बही भूती है।

बकीर—एह संदिह करना अर्थ है।

कुन्दा—फिर आप इस हत्यारिणी को विरोध कैसे बतलाते हैं ?

बकीर—अच्छा मरी बात मानो।

कुन्दा—क्या ?

बकीर—तुम मेरे सामने अपने जोर से हो तो मैं समझूँगा कि तुम सची हो।

कुन्दा अपने अपने जोर से बगी। बकीर ने उसे रोक दिया और बजाव को पुकार कर कहा—'इसे ले आकर बैठ जाओ।'

बजाव उसे बेरहमी से पीटने लगा। ईद बिजार्ह— ईश्वर के नाम पर मुझे मठ मारो। बजाव ने पूछा— तो बठा,

लडके को किसने मारा है ?' कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर ली। मार के आगे भूत भागता है, यह कहावत प्रसिद्ध है।

वजीर ने अपना फैमला लिखकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। कहा—लडके की हत्या उसकी मा ने ही की है।

बादशाह ने कहा—यह कौन मान सकता है कि माता अपने पुत्र को मार डाले। लोग अन्याय कासदेह करेंगे।

वजीर ने कहा—यह कोई अनोखी बात नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार पहला धर्म लज्जा है। जहाँ लज्जा है, वहीं दया है। मैंने दोनों की लज्जा की परीक्षा की। पहली धाई ने मरना स्वीकार किया, पर लाज तजना स्वीकार न किया। वह धर्मशीला है। इस दूसरी ने मुझे भी कलक लगाया और फिर लाज देने को तैयार हो गई। यह देखकर इसे पिटवाया तो लडके की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

सारा मामला बदल गया। सधरित्रा धाई के सिर मढ़ा हुआ कलक मिट गया। बादशाह ने सधरित्रा को धन्यवाद देकर कहा—'आज से तुम मेरी बहिन हो।'

लज्जा के प्रताप से उस धाई की रक्षा हुई। वह लाज-तज देती तो उसके प्राण भी न बचते। बादशाह ने कुलटा को फांसी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—'बहिन ! तुम जो चाहो, मुझ में भाग सकती हो।'

सदाचारिणी धाई ने उठकर कहा—'आपके अनुग्रह के लिए आभारी हूँ। मैं आपके आदेशानुसार यही भागती हूँ।'

कि वह वार्हे मेरे मिथित से न मारी जाय। इस पर दया भी जाय ।

बादशाह ने बजीर से कहा—तुम्हारी बात बिलकुल सत्य है। जिसमें कच्चा होगी, वस्में दया भी होगी। इस वार्हे को देखो। अपने साथ बुराई करने वाली की भी कितनी वार्हे कर रही है।

बादशाह ने सदाचारिणी वार्हे की बात मान कर कुत्ता को क्सा-दान दे दिया। कुत्ता पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका जीवन एक दम बदल गया।

सारंश यह है कि कच्चा एक बड़ा गुण है। जिसमें कच्चा होगी वह पर्व का पावन करेगा।

८—अपने दोष देखो

दूसरे के अचरुय देखने से काम चली चलेगा। अपने अपने अचरुय देखने से ही कच्चाय का मार्ग मिल सकता है। दूसरों के अचरुय देखना स्वयं एक अचरुय है। हुनिवा के अचरुयों को अपने चित्त में आरुय करोगे तो चित्त अचरुयों का कच्चा बन जायगा। इस के अतिरिक्त अचरुय आपक चित्त ऐसे साधारण हो जायेंगे कि आप उन्हें सावर देव भी समझना छोड़ दें। हुनिर्षों के प्रत्येक मनुष्य में अगर कुछ अचरुय होंगी तो इन्हीं गुण ही होंगे। आप अपनी इच्छि ऐसी इच्छा बनाइए कि आपकी दूसरे क मनुष्य बिकारें हों। अगर अचरुयों की तरफ इच्छि मत जाये शीर्षि। हाँ, अचरुय देखन है ता अपने ही

अधगुण देसो। अपने अधगुण देखने से उन्हें त्यागने की इच्छा होगी और आप सद्गुणी बन सकेंगे।

अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मार्ग पर आकर यह विचार करो—मैं अपराधी हूँ। मेरे अधगुणों का पार नहीं है। प्रभो! मुझसे यह अधगुण कब छूटेंगे?

इस प्रकार अपने दोष देखते रहने से हृदय निर्दोष बनेगा और परमात्मा का दर्शन होगा। कोई आदमी चित्र बनाना न जानता होगा तब भी यदि वह काच पास में रख कर किसी वस्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिम्ब उस काच में आ जायगा। अगर काच ही मैला होगा तो फोटो नहीं आएगा। अतएव अगर और कुछ न बन पड़े तो भी हृदय को काच की तरह स्वच्छ रखो। इससे परमात्मदर्शन हो सके।

६-द्रौपदी की विदाई

शुभ मुहूर्त्त में द्रौपदी का विवाह हुआ। द्रुपद और कृष्ण ने पांडवों को खूब सम्पत्ति दहेज में दी। द्रौपदी अन्य रानियों के साथ अपनी सास कुन्ती के पास गई।

द्रौपदी के परिवार वालों को और खास तौर पर उसकी माता को विदाई के समय कितना दुःख हुआ होगा, यह बात मुक्तमोगी गृहस्थ ही समझ सकते हैं। लड़की की विदाई का करुण दृश्य देखा नहीं जाता। कन्या का वियोग हृदय को हिला देता है। साधारण घरों में भी कन्या की विदाई के समय

ब्रह्मसूत्रसंस्कृतसिद्धांतस्य मन्त्राणां विषयं विचार्यते तदा तेषां विचार्यते किं तेषां मन्त्राणां विषयं विचार्यते ?

श्रीपरी की माता ने श्रीपरी को दिखाया वेते हुए था—
बेटी जैसे मैं अपने पिता का घर छोड़ कर यहाँ आई हूँ, वही
प्रकार तू भी घर छोड़कर समुद्र का ली है। वह तो लोक
की परम्परा ही है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
तेरी बौद्धि पुरी पाकर मैं दिखाऊँ हूँ, जब अपने दुःख की
काबू रचना तेरे हाथ की बात है। तुने मेरे तन्त्रों का पूरा
पिपा है, इसलिये ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरा मुँह
काँटा हो। अपने जीवन में कोई भी अपवाद न लगने देना।

अपनी माता ऐसी ही शिक्षा देगी। वह ब्रह्मसूत्रसिद्धांतस्य कि
तुम्हें पति प्राप्त समुद्र और बौद्धियों-बापों के साथ कैसा
शिक्षापूर्व व्यवहार करना चाहिये। कोई समझदार माता
अपनी बचपनी को यह नहीं समझाएगी कि—जब तुम रानी हो
तो मनमानी करना।

शेड है कि आत्मज्ञान की अशिक्षित माताएँ अपनी पुत्रियों
को जन्मा पाठ पढ़ाती हुई रहती हैं—बेक बेटी, हमने तुम्हें बेचा
नहीं है। तेरे बचपने म कुछ किया भी नहीं है। इसलिये मासू
चाहि से बने तो ठीक, नहीं तो आयाता को अलग हुआ कर
होगे। ऐसी शिक्षा गैरों द्वारा भी की जाती है। आरम्भ में
ही इस प्रकार के बुरे संस्कार बाल्यमे के कारण बचपनी का मस्तिष्क
बुरी तरह बिगड़ जाता है।

श्रीपरी की माता ने उसे सीखा ही थी कि—बेटी अपने
घर की भाग बाहर मत निकालना। इसी तरह बाहर की

आग घर में मत लाना । जो देने लायक हो उसे देना, जो न देने योग्य हो उसे न देना । इसी प्रकार दोनों को देना तथा घर की अग्नि आदि देवों की पूजा करना ।

यह बातें आलंकारिक ढंग से कही गई हैं । घर की आग बाहर मत निकालना और बाहर की आग घर में मत लाना, इस कथन का अर्थ यह है कि कदाचित्त घर में क्लेश हो जाय तो दूसरों के आगे झुका रोना मत रोना । उसे बाहर प्रकट नहीं करना बल्कि घर में ही बुझा देना । इसी प्रकार बाहर की कड़वाई घर में न आने देना । दूसरों की देखीदेखी अपने घर में कोई बुराई न आने देना ।

आज भारतीय बाहर की—यूरोप की आग अपने घरों में ले आये हैं । यूरोप की अनेक बुराइयाँ आज भारत में घर कर रही हैं । इसी कारण भारतीय जीवन मकीन और दुःखमय बनता जा रहा है । भारत की उज्ज्वल सस्कृति नष्ट हो रही है और उसका स्थान एक ऐसी सस्कृति ले रही है जिसके गर्भ में घोर अशांति, घोर असंतोष, घोर नास्तिकता और विनाश ही भरा हुआ है । द्रौपदी को मिली हुई शिक्षा भारतीयों के लिए इस समय बहुत उपयोगी साबित हो सकती है ।

‘देने योग्य को देना’ का अर्थ यह है कि व्यवहार में किसी को उधार देना ही पड़ता है । ऐसा उधार देने का समय आने पर या किसी और प्रकार से देने का समय आने पर जो देने योग्य हो उसे अवश्य देना । किन्तु उसे देना जो उधार लेकर भाग न जाय और न लड़ने पर ही आमादा हो जाय ।

'न देने योग्य को न देना' इसका आशय यह है कि जो छोकर देना ही न सीखा हो उसे मत देना । यह हमारी वस्तु बापिस छीटा देगा या नहीं, यह बात सोच-विचार कर ही किसी को देना और जो भी हुई वस्तु का दुर्बपयोग करता हो उसे भी मत देना । जैसे—बाइफ ने चाकू मांगा और उसे दे दिया तो वह अपना हाथ काट लेगा । रोप में आकर किसी ने अफीम मांगी और उसे दे दी तो वह आत्महत्या कर लेगा । इसलिए देने से पहले सुपात्र-दुपात्र का ध्यान रखना । न देने से तो ऐसे को बोझ ही दुःख होगा अगर वे देने से घोर अर्बर्ब हो सकता है और फबीठा अलग होता है ।

दुख लोगों की ऐसी आवृत्त होती है कि वस्तु मौजूद एते भी न मूठ बोलते हैं—कह देते हैं मेरे पास नहीं है । इस प्रकार मूठ बोल कर दुपात्र बनने की क्या आवश्यकता है ? देने का मम न हो तो सच-सच क्यों नहीं कह देते कि हम देना नहीं चाहते । अपनी वस्तु के लिए जो दुपात्र है उसे दुपात्र न कहकर स्वयं मूठ बोलने के कारण दुपात्र बनना अच्छी बात नहीं है । हाँ योग्य को न देना और अयोग्य को देना मूर्खता है ।

इससे आगे कहा है—योग्य और अयोग्य दोनों को देना । इसका अर्थ यह है कि कोई मुला आदमी रोटी पाने की आशा से तुम्हारे द्वार पर आये तो उस समय योग्य अयोग्य का विचार न करना । उसे रोटी दे देना ही अर्थ है । कदवा के समय दुपात्र-सुपात्र का विचार मत करना । कदवा करके सभी को देना । नीति में कहा है—

अतिविषैस्व यन्नाथो यदहम् प्रतिनिवर्तते ।

स तस्यै दृष्टते इत्वा पुन्यमात्मन गच्छति ॥

जिसके घर से अतिथि अभ्यागत निराश होकर लौट जाता है, वह पाप का भागी होता है ।

ग्रामों में कई-एक भद्र लोग ऐसे देखे गये हैं कि उनके घर से रोटी न ली जाय तो वे रोने लगते हैं । उन्हें यह विचार तो होता नहीं कि साधु सदोष आहार नहीं लेते—निर्दोष ही लेते हैं । वे केवल यही जानते हैं कि साधु हमारे घर आये और खाली हाथ लौट गये । यही विचार कर वे रोने लगते हैं । जो अतिथि कष्ट का मारा आपके द्वार पर आया है वह दया पाने की आशा से आया है । उसे निराश कर देना उचित नहीं है । अगर आप निराश करेंगी तो नीतिकार के कथनानुसार उसका पाप आपने ले लिया है और आपका पुण्य उसने ले लिया है ।

पुण्य-पाप का लेन-देन कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है—वह आपको पुण्यवान् समझकर आपके पास आया था । आपने उसे गालियाँ सुनाई, पीट दिया या कटुक वचन सुना दिये । उसने दीनता एवं नम्रता के साथ आप से याचना की और आपने उसे झिड़क दिया । तो वह अतिथि अपनी नम्रता से पुण्य लेकर जाता है और आपको पापी घना जाता है ।

द्रौपदी की माता ने उसे इस प्रकार की शिक्षा दी । वहाँ जो दूसरी स्त्रियाँ मौजूद थीं वे समझती थीं कि महारानी हम सभी को शिक्षा दे रही हैं । द्रौपदी की माता तथा अन्य सभी कृदुम्बी जनों की आँखें आँसुओं से भरी हुई थीं ।

जब कन्या पीहर से सुसराल जाती है तो पीहर को देख करके वह सोचती है—मैं इस घर के आँगन में खेली हूँ और

आज वही पर जूट रहा है। अदृष्ट मुझे और कहीं ले जा रहा है। जीवन में जिन्हें अपना माना था व पराये बनते जा रहे हैं और जिन्हें रेखा नहीं, जाना नहीं उन्हें आत्मीय बनाता होगा। जीविकीयन की यह कैसी विचित्रता है। मानो एक ही जीवन में जी के दो एक दूसरे से मिस जीवन हा जाते हैं। जब मर में 'ममता का जेब बरत जाया है।'

तब भी दृष्टि से रेखा जाय तो जो बात जी के जीवन में पठित होती है, वह मनुष्य मात्र के जीवन में, यहाँ तक कि जीवमात्र के जीवन में पठित होती है। अन्तर है तो केवल यही कि जीविकीयन की परिवर्तन-व्यवस्था शॉकों के सामने होती है, जब कि दूसरों की शॉकों से अशोक होती है। इतना अन्तर होने पर भी असादी चीज दोनों समझ समान है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आज जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे क्या असादि काज से तुम्हारे हैं? 'और असादि काज तक तुम्हारे खेगे।'

मनुष्यन करते हैं—हम भी कन्या हैं। संसार हमारा समुद्राह है और ईश्वर का घर पीहर है। जर्म की प्रेरणा से आत्मा की संसार में निवास करना पड़ता है। जैसे कन्या समुद्राह में आकर भी अपने पीहर को नहीं भूलती, वही प्रकार संसार में रह कर भी मनुष्यान् की भूलना उचित नहीं है।

कुन्ती माता और गांधारी को वह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि पुत्रवन् श्रौणी जा रही है। उन सबको विदित हो चुका है कि श्रौणी कोई साधारण वन् नहीं है। स्वर्णर में वसकी चेष्टाएँ देख कर उन्होंने उसका महत्त्व जान लिया है।

इस कारण पुत्रघू के आगमन को जान कर उनकी प्रसन्नता का पार न रहा। दूमरी ओर द्रौपदी की माता के दिल की वेदना को कौन जान सकता है ? सर्वज्ञ उस वेदना को जान सकते हैं पर अनुभव वह नहीं करते। अनुभव तो वही खी कर सकती है जो स्वयं माता हो और जिसने अपनी प्राणप्यारी कन्या को विदाई दी हो। द्रौपदी की माता सोचने लगी—जिसके लिए भारत के बड़े-बड़े राजा दौड़ कर आये थे, वही आज जा रही है। यह घर सूना हो रहा है और साथ ही मेरा हृदय भी।

द्रौपदी तथा उसकी माता आदिके आने पर कुन्ती आदि खड़ी हो गईं। सब का यथायोग्य आदर-सत्कार किया, भेंट की। उचित आसन दिया। तब कुन्ती ने द्रौपदी की माता से कहा—महारानीजी, आपने अपनी कन्यारूपी लक्ष्मी से हमें खरीद लिया है। आपकी उदारता की कितनी सराहना की जाय जो कन्या और धन-सम्पत्ति लेकर आप स्वयं देने के लिए पधारी हैं। आपने हमें बहुत सम्मानित किया है, बहुत उपकृत किया है।

द्रौपदी की माता ने कहा—समधिनीजी, कन्या का दान करना कोई एहसान की बात नहीं है। यह तो समाज का अटल विधान है। एहसान तो आपका है, जो आपने इसे स्वीकार किया है। देना तो मेरे लिए अनिवार्य था मगर लेना आपके लिए अनिवार्य नहीं था। फिर भी आपने अनुग्रह करके मेरी कन्या को ग्रहण कर लिया। यह मेरे ऊपर आपका उपकार है।

कुन्ती—आप बहुत गुणवती हैं, इसी से आप ऐसा

करती हैं। नहीं तो शीपही वैसे लक्ष्मी को पाने के लिए भीर काहावित नहीं होता ।

शीपही की माता ने शीपही की ओर मुंह फेर कर और एक गहरी सांस लेकर कहा—बिडिया ! देख, तू ब्रह्माग्निनी है कि तुझे ऐसी सास मिली है ।

फिर वह कुन्ती से करने लगी—आप हमारी बर्बाद न करें । आपने हमें जो दिया है वह कम नहीं है । आपने मेरी बड़की को सुहाग दिया है । स्वर्णरत्न-मंडप में हमारी शाद रक ली है । आप अपने विभीत कुमारों के साथ हमारे बर्बाद पवारी । यह सब आपकी कृपा बहुत है । आपसे साथ सम्मान्य होने से सब देव भी हरे डक नहीं सकते—जीत नहीं सकते । आपका बंश वन्द्य है, जिसमें ऐसे-ऐसे वीररत्न उत्पन्न हुए हैं ।

इसके बाद शीपही की माता आदि लीहने को तैयार हुई । फिर मैत्रों के मेव बरछने लगे । सब के इत्थ गद्गद हो गय । अन्त में शीपही सब को प्रणाम करके अपनी सास के पास बड़ी हो गई ।

कुन्ती ने शीपही को आशीर्वाद देते हुए कहा—हे पुत्री ! हे कुम्भरूप तेरा सुहाग अचल रहे । तेरी गोद मटी रहे । तू पाण्डवों के पर बैसी है जैसी हरि के पर्वो कल्पी इन्द्र के पर्वो इन्द्रानी भीर बन्ध के बर्बाद रोहिणी । तुम्हारे पति सार्वभौम यज्ञ के विभेता भीर तुम सर्वत्र अपनी स्वाधिकार रहे । हे बन्धु ! तू मेरे कुम्भ की समस्त सम्पत्ति की स्वाधिकारी है । वस्तु मेरे घर को भूमि या शीत-कुम्भी या मित्रापी आर्षे लखे यथा

योग्य सत्कार में कमी मत रखना । पुण्य की रक्षा करना और उसे सम्पदा की तरह बढाना ।

मेरे घर किसी अतिथि का अनादर न हो । आज से हम तेरे भरोसे हैं । तू घर के सब छोटे-बड़ों का आशीर्वाद लेना । हे द्रौपदी ! ऐसा समय आवे कि तेरे पुत्र हों और बधू तेरे जैसी गुणी हो । जिस प्रकार आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, उसी प्रकार तू भी उन्हें आशीर्वाद देना ।

यहिनो । कन्या को किस प्रकार विदा देनी चाहिये और नवबधू का किस प्रकार स्वागत करके उसे क्या सिखाना चाहिए, यह बात इस प्रकरण से सीखो ।

१०—आदर्श भार्मी

सीता राम से कहने लगी—नाथ ! आपको राज्य मिल रहा है । इस विषय में गहगाई के साथ विचार करने की आवश्यकता है । कमसे कम देवों के सम्वन्ध में तो विचार ही करना चाहिए । अब तक आप चारों भाई साथ रहते और खाते-पीते थे । लेकिन अब जो हो रहा है, उससे बराबरी भिड जायगी । यह भातृभाव में फर्क डालने वाली व्यवस्था है । इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको मिलने वाला राज्य कहीं संयोग से वियोग में तो नहीं डाल देगा ?

सीता की बात सुनकर राम बोले—बाह सीता ! मेरे दिल में जो बात आ रही थी वही तुमने भी कही है । मैं भी इसी समस्या पर विचार कर रहा हूँ ।

मिन्न-सा कइके कोसलराज
 राज देते है तुमको आज ।
 तुम्हें लपता है वह अविद्या
 राज्य है विष भोग का मार ।

सीता कहती है— मेरे लक्ष्मण आपको राज्य क्या दे रहे हैं मानो धार्हियों को आपस में अलग अलग कर रहे हैं—धुराई दे रहे हैं। क्या आपको ऐसा लड़किए है ? आप उसे चाहते हैं ? आप राज्य को विष वस्तु समझते हैं या मार मानते हैं ?

सीता की व्यक्ति आज की बहिने भी क्या देवों के विषय में ऐसा ही सोचती हैं ? राज्य तो बड़ी चीज है क्या दुष्प्रद से दुष्प्रद वस्तुओं को लेकर ही देवरात्री-जेठानी में महाभारत नहीं मच जाता ? धार्ह-धार्ह के बीच कलह की देख नहीं तो देती ? क्या अमाना का बह, जब सीता इस देश में लपक हुई थी ? सीता जैसी विचाररत्न सती के प्रताप से वह देश धम्ब हो गया है। आज क्या स्थिति है ? किसी कवि ने कहा है—

एक उषर का मीपन्ना जामद बसा रीर ।
 औरत का पाले पड़वा लहि तरकरी में सीर ॥

बहिनो ! अगर धर्म को जानती हो तो बात का विचार रखो कि धार्ह-धार्ह में चेष ब पड़ने पावे ।

सीता ने रामप्रसाधि के समय भी इस बात का विचार किया था। वह राज्य को धार मान रही है। अगर आज क्या धार्ह और क्या मीजार्ह बुरा-बुरा ही बात के लिए बह-कण्ड करते नहीं चूकते ।

रामचन्द्र, सीता से कहने लगे—प्रिये ! तुम वास्तव में असाधारण स्त्री हो। बड़े भाग्य से मुझे मिली हो। स्त्रियों पर साधारणतया यह दोषारोपण किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा देती हैं, पुरुष को उर्ध्वगामी नहीं बनने देतीं—उसके पख काट डालती हैं, और यहा तक कि पुरुष को नरक में ले जाती हैं। मगर जानकी, तुम अपवाद हो। पुरुष की प्रगति में बाधा डालने वाली स्त्रिया और कोई होंगी, तुम तो मेरी प्रगति ही हो। तुम मेरी सच्ची सहायिका हो। जो काम मुझसे अकेले न हो सकता, वह तुम्हारी सहाताय से कर सकूँगा।

जानकी ! मैं स्वयं राज्य को भार मानता हूँ। वह वास्तव में भार ही है। मैं राज्य पाना दह पाना समझता हूँ। अगर वह सौभाग्य की बात समझी जाय तो सिर्फ इसीलिए कि राज्य के द्वारा प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलता है। जो राजा न होकर भी प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे राज्य की आवश्यकता ही क्या है ? सभव है, मेरे सिर पर यह भार अभी न आवे; कदाचित् आया भी तो मैं अपने भाइयों के साथ लेश-मात्र भी भेदभाव नहीं करूँगा। हम जिस प्रकार रहे, उसी प्रकार रहेंगे। अवध का राज्य क्या, इन्द्र का पद भी मुझे अपने भाइयों से अलहदा नहीं कर सकता।

११—चारीक वस्त्र

जो स्त्रियाँ शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं, उनके मन में घड़िया वस्त्र और हीरा मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इन्द्राणी घना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता। शील का सिंगार सजने वाली के लिए यह

दुष्पद—यदि दुष्पद है। सच्ची शीलवती अपने शील का मूल्यांकन करे बिना कहे कना नहीं चाहेगी।

और बारीक कपड़े। निर्लज्जता का साक्षात् प्रदर्शन है। हठील बियों को यह श्रेया नहीं देते। वेद है कि आजकल बारीक बसों का बखन बढ़ गया है। यह प्रया क्या आप अपनी समझते नहीं ?

मगर आज तो वह बड़प्पन का चिह्न बन गया है। जो बिलन बढ़ कर भी भी बसके लतने ही बारीक बख ! बड़प्पन मानने निर्लज्जता में ही है ? क्या बारीक बख आज डूँक सकते हैं ? इन बारीक बसों की बबौलत मारत की जो दुर्भया दुर्भ है, बसका बयान नहीं किया जा सकता।

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं। महीन कपड़ा पहनने वाली बार्ई अपना बख खेने में भी लकोच करती है इस डर से कि कहीं बूझ व शग भाय। इस प्रकार बारीक बसों ने सन्तान-वेम भी लुका दिया है।

१२-यदि को सीख

एक होशियार बकील योजना करते बैठे था। इतने में उसका एक मुबकिकल भावा और बसने पचास हजार रुपये के मोर बकील के सामने रक दिये। बकील ने अपनी बतुराई का गर्व प्रकट करते हुए अपनी पत्नी की ओर निगाह फेरी। मगर पत्नी मुँह के आगे हाथ लगा कर रुदन कर रही थी। बकील ने रोने का कारण पूजा। क्या—क्यों, अपने घर किस बात

को कमी है ? देखो, आज ही पचास हजार आये हैं । मैं कितना होशियार हूँ और मेरी कितनी ज्यादा कमाई है, यह सब जानते-
बूझने भी तुम रो रही हो ?

वकील की पत्नी ने कहा—मैं तुम्हें देखकर रो रही हूँ ।

वकील—क्यों ? मैंने कोई बुरा काम किया है ?

वकील पत्नी—आपने सच्चे को भूठा और भूठे को सच्चा बनाया है । यह क्या कम खराब काम है ? आप पचास हजार लेकर फूले नहीं समाते, मगर जिसके एक लाख डूब गये और एक लाख घर से देने पड़े, उसके दुःख का क्या पार होगा ? मुझे नहीं मालूम था कि आप इस प्रकार पाप का पैसा पाकर आनन्द मान रहे हैं ।

वकील—हमारा धन्धा ही ऐसा है । ऐसा न करें तो काम कैसे चले ?

पत्नी—आप सत्य को असत्य बनाते हैं, इसके बदले सत्य को सत्य बनाने की ही वकालत क्यों नहीं करते ? सच्चा मुकदमा ही लें तो क्या आपका काम नहीं चलेगा ? मैं चाहती हूँ कि आप प्रतिज्ञा ले लें भविष्य में कोई भी भूठा मुकदमा आप हाथ में नहीं लेंगे ।

पत्नी की बात वकील के गले उतर गई । वकील ने प्रतिज्ञा की । उसने अपने मुवकिल से कहा आप यह रुपया ले जाइए और किसी प्रकार अपने प्रतिवादी को सन्तुष्ट कीजिए । दरअसल आज उसे कितना दुःख हो रहा होगा ? आज मैं अपने वाक्चातुर्य से न्यायाधीश के सामने भूठे को सच्चा और सच्चे

को मूत्र सिद्ध करने में सफल भी हो जाऊँ 'किन्तु जब परबोध में मुझे पुरय-वाप का हिंसाव बेमा पड़ेगा तब क्या उत्तर दूंगा ? क्या भी है —

होगो हिंसाव तब मुस से न जाने जाय ।

सुन्दर' च्युत लेला लगो रार्-रार्' से ॥

बकीर की बात सुनकर सुबकिर भी चकित रह गया और बहने जमा—वास्तव में बकीर-पत्नी एक सत्यमूर्ति है जिसने पचास हजार को भी छोड़ जमा दी ।

बहिनो अभ्यास के पथ पर चलने वाले पति को इस प्रकार सम्भारों पर जाने का प्रयत्न करो ।

१३—गर्भवती का कर्तव्य

आव कठ के अविनाश नर-नारियों को गर्भ संबंधी ज्ञान प्यी होता परन्तु गणवतीसूत्र में इस विषय की चर्चा की गई है । वहाँ यह बतलाया गया है कि—हे गीतम ! माता के आहार पर ही गर्भ के वाक्क का आहार निर्भर है । माता के चर में रसहरसी बाधिका होती है । उसके द्वारा माता के आहार से बना रस वाक्क को पहुँचता है और वही से वाक्क के शरीर का निर्माण होता है ।

बहुत सी गर्भवती शिर्षो मातृ के धरोसे रहती हैं और गर्भ के विषय की जानकारी नहीं करती । इस अज्ञान के कारण कभी-कभी गर्भत्व वाक्क और गर्भवती की दोनो के हानि

ठानी पड़ती है। बालक को आँखों देखते काटना या मारना तो कोई सहन नहीं करता पर अज्ञान के कारण बालक की मौत हो जाती है और माता के प्राण संकट में पड़ जाते हैं यह सहन कर लिया जाता है।

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—गर्भ का बालक मलमूत्र का त्याग भी करता है? भगवान् ने उत्तर दिया है—गर्भ का बालक माता के भोजन में से रसभाग को ही ग्रहण करता है। उस सार रूप रसभाग को भी वह इतनी मात्रा में ग्रहण करता है कि उसके शरीर के निर्माण में ही सारा लग जाता है। गर्भस्थ बालक आहार के खलभाग को लेता ही नहीं है। अतएव उसे मलमूत्र नहीं आता।

भगवान् के कथन का सार यह है कि गर्भ के बालक का आहार माता के आहार पर ही निर्भर है। माता यदि अत्यधिक खट्टा, मीठा या चरपरा खाएगी तो उससे बालक को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। जैसे कैदी का भोजन जेलर के निम्मे होता है, जेलर के देने पर ही कैदी भोजन पा सकता है, अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पेट रूपी कारागार में रहे हुए बालक रूपी कैदी के भोजन की जिम्मेवारी माता पर है। गर्भस्थ बालक की दया न करने वाले माँ बाप बोर निर्दय हैं, बालक के घातक हैं। कोई-कोई कहते हैं कि श्रेणिक की रानी धारिणी ने अपने गर्भ की रक्षा की सो वह मोह अनुकम्पा का पाप हुआ लेकिन धारिणी के विषय में शास्त्र का पाठ है कि धारिणी रानी गर्भ की अनुकम्पा के लिए भय, चिन्ता और मोह नहीं करती है। क्योंकि क्रोध करने से बालक क्रोधी होता है, भय करने से बालक डरपोक बन जाता है और मोह करने से लोभी होता है। इसी लिए धारिणी

को मूढा सिद्ध करने में सफल भी हो जायें / किन्तु जब परलोक में मुझे पुरुष-प्राप का हिसाब देना पड़ेगा तब क्या उत्तर दूंगा ? क्या भी है —

होतगो हिंसा तब मुक्त से न जाने प्राप ।

सुन्दर' खूत लेख्य लगो राई-राई को ॥

बकीर की बात सुनकर मुबकिश्व भी चकित रह गया और बहने लगा—वास्तव में बकीर-पत्नी एक सत्यमूर्ति है जिसने पचास हजार को भी छोड़ कर दिया ।

बहिनो सम्भाव के पक्ष पर चलने वाले पति को इस प्रकार सम्मार्ग पर जाने का प्रयत्न करो ।

१३—गर्भवती का कर्तव्य

आप सब के अविज्ञान नर-नारियों को गर्भ संबंधी ज्ञान नहीं होता परन्तु भगवतीसूत्र में इस विषय की बर्णना की गई है । वही यह बतलाया गया है कि—हे गीतय ! माता के आहार पर ही गर्भ के वाहक का आहार निर्भर है । माता के चर में रहकर ही मातिका होती है । उसक द्वारा माता के आहार से बसा रस वाहक को पहुँचता है और वही से वाहक के शरीर का निर्माण होता है ।

बहुत सी गर्भवती बहिनो मातृ के धरोरे रहती हैं और गर्भ के विषय की जानकारी नहीं करती । इस अज्ञान के कारण कभी-कभी गर्भवती वाहक और गर्भवती की दोनों को हानि

उठानी पड़ती है। बालक को आँखों देखते काटना या मारना तो कोई सहन नहीं करता पर अज्ञान के कारण बालक की मौत हो जाती है और माता के प्राण संकट में पड़ जाते हैं यह सहन कर लिया जाता है।

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—गर्भ का बालक मलमूत्र का त्याग भी करता है? भगवान् ने उत्तर दिया है—गर्भ का बालक माता के भोजन में से रसभाग को ही ग्रहण करता है। उस सार रूप रसभाग को भी वह इतनी मात्रा में ग्रहण करता है कि उसके शरीर के निर्माण में ही नारा लग जाता है। गर्भस्थ बालक आहार के खलभाग को लेता ही नहीं है। अतएव उसे मलमूत्र नहीं आता।

भगवान् के कथन का सार यह है कि गर्भ के बालक का आहार माता के आहार पर ही निर्भर है। माता यदि अत्यधिक खट्टा, मीठा या चरपरा खाएगी तो उससे बालक को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। जैसे कैदी का भोजन जेलर के जिम्मे होता है, जेलर के देने पर ही कैदी भोजन पा सकता है, अन्यथा नहीं इसी प्रकार पेट रूपी कारागार में रहे हुए बालक रूपी कैदी के भोजन की जिम्मेवारी माता पर है। गर्भस्थ बालक की दया न करने वाले माँ बाप घोर निर्दय हैं, बालक के घातक हैं। कोई-कोई कहते हैं कि श्रेणिक की रानी धारिणी ने अपने गर्भ की रक्षा की सो वह मोह अनुकम्पा का पाप हुआ लेकिन धारिणी के विषय में शास्त्र का पाठ है कि धारिणी रानी गर्भ की अनुकम्पा के लिए मय, चिन्ता और मोह नहीं करती है। क्योंकि क्रोध करने से बालक क्रोधी होता है, मय करने से बालक ढरपोक बन जाता है और मोह करने से लोभी होता है। इसी लिए धारिणी

ने सब हुगुणों का त्याग कर दिया था। आरम्भ तो यह है कि अनुकम्पा के विरोधी इन हुगुणों के त्याग को भी हुगुण कहते हैं ! मोह के त्याग को भी मोह—अनुकम्पा करने वाले समझदार (!) लोगों को ब्रह्म समझा सकता है।

जो धर्मो गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करती है वे अपने पेटों पर आप ही झुलहाड़ी मारती हैं। इस बीचता से बढ़कर और कोई बीचता नहीं हो सकती। नैतिक दृष्टि से ऐसा करना बुरा पाप है और वैश्व की दृष्टि से अत्यन्त अहितकर है। पवित्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह पति की ऐसी आज्ञा का पालन करके गर्भवतृ बाधक भी रखा न करे। भ्रष्टा को ऐसे अवसर पर सिद्धी बनना चाहिये, शक्ति बनना चाहिये और लक्षण्य का पालन करके बाधक भी रखा करती चाहिये।

गर्भवती की जो मूला रहने का धर्म नहीं बतलाया गया है। किसी शास्त्र में ऐसा अशुद्ध नहीं मिलता कि किसी गर्भवती की में अनजान रूप किया था। जब तक बाधक का आहार माता के आहार पर निर्भर है तब तक माता को यह अधिकार नहीं कि वह उपवास करे। क्या मूत्र गुण्य है और उपवास उत्तर गुण्य है। मूत्र गुण्य का पाठ करके उत्तर गुण्य भी किया करना ठीक नहीं।

१४—पुत्री-पुत्र

आज तो पुत्र का जन्म होने पर एवं और पुत्री का जन्म होने पर विचार अनुभव किया जाता है, पर यह दोनों की

नासमझी है। पुत्री के बिना जगत् स्थिर ही कैसे रह सकता है ? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे ? सामाजिक व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्री में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है। पर यह समाज का दूषित पक्षपात है। जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का। फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है ? सांसारिक स्वार्थ के धश में होकर औरों की तो बात क्या, पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म से उदास हो जाती है। ऐसी बहिनों से पूछना चाहिए कि क्या तुम स्त्री नहीं हो ? स्त्री होकर भी स्त्री जाति के प्रति अभाव रखना कितनी जघन्य मनोवृत्ति है ? कई स्त्रियों के विषय में सुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की जैसी चिन्ता रखती हैं, वैसे पुत्री के होने पर नहीं रखतीं। जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हो, सन्तान के अच्छे होने की क्या आशा की जा सकती है और सरकार का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ?

सुवचन

स्त्रियों को या तो अविवाहित रह कर परमात्मा की भावना में रहना चाहिए या फिर ऐसे कुलदीपक को जन्म देना चाहिए जो कुल को यशस्वी और प्रशंसा का पात्र बना दे। केवल भोग करना स्त्री का कर्त्तव्य नहीं है।

की ही शक्ति साधारण नहीं होती । लोग 'सीता-राम' करते हैं, राम-सीता नहीं करते । पहले सीता का नाम फिर राम का नाम किया जाता है । इसी प्रकार राधा-कृष्ण करने में पहले राधा और फिर कृष्ण का नाम किया जाता है । सीता और राधा किया ही थी । तारा वैसी राधा की प्रतीक ही भाव थी हरिकृष्ण का भाव पर-पर में प्रसिद्ध है । इन शक्तियों की सहायता से ही कम लोगों ने अष्टौकिक फल कर दिखवाए हैं । जैसे शरीर का बायाँ भाग बेकार हो जाने पर सारा ही शरीर बेकार हो जायाँ है, वैसी ही नारी की शक्ति के अभाव में नर की शक्ति काम नहीं करती ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

'वही पत्नी श्रेष्ठ गिनी जाती है जो पति में अतुरत, रहे और अपना हृदय ही बनों, जो अपने आदर्श व्यवहार से आकर्षित कर ले ।

ॐ — ॐ

पार्षदात्म्याओं में कन्या का शुभ होना स्वभाविक है । पर कन्या का धर्म पूँपट ही नहीं है । कन्या पूँपट में नहीं, नेत्री में निवास करती है । पूँपट धारण करनेवाली में ही अगर कन्या होती तो वे ऐसे बारीक बख ही क्यों पढ़ती जिससे से सारा शरीर दिखाई देता हो । यही-बख पहनकर पूँपट निकालना तो एक प्रकार का अर्थ है कि अपने भी पहने रहे और शरीर अन्तः कन्या भी व रहे । इन महीन कपड़ों में कन्या करी ।

ॐ ॐ ॐ ॐ

धर्मी पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा तो स्त्री मात्र की रहती है लेकिन स्वयं धर्मशीला बनने की भावना विरली स्त्री में ही होती है, और फिर धर्म का आचरण करने वाली तो हजारों-लाखों में भी शायद कोई मिल सकती है। पति कदाचित् पापी भी हो लेकिन पत्नी अगर अपने धर्म का पालन करती है तो उसका पाला हुआ धर्म ही उसके काम आता है। पति के पापसे पत्नी को नरक नहीं मिलता। अतएव हमें दूसरे की ओर न देखकर अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए।

बहिनो ! तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनों की है उतनी इन गहनों का आनन्द उठाने वाली आत्मा की है ? तुम्हें गहनों का जितना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का रहता है ? आभूषणों को ठेस न लगाने के लिए जितनी सावधानी रखती हो उतनी आत्मधर्म को ठेस न लगाने देने के लिए भी सावधानी रखती हो !

कहा है ऐसी देविया जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में देव-दिव्य विचार वाला दिव्य शक्तिशाली—बना सके ? महिलावर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता। आखिर को मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत कुछ माता के हाथ में ही है। माता ही बालक की आद्य और प्रधान शिक्षिका है। माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, परन्तु बालक के सस्कारों की और व्यक्तित्व की भी

बननी है; अतएव बाबूजनों के सुपार के लिए पहले माताओं के सुपार को आवश्यकता है।

पुरुष शिबों को अचका करते हैं। शिबों भी अपने को अचका मानत नहीं हैं। लेकिन शिबों को अचका करने वाला पुरुष कितना सबक है ? दूसरों को अचका बनाने वाला स्वयं सबक नहीं रह सकता। जो बाल्य में सबक होगा वह दूसरे को निर्बल बनावेगा।

महिलाधर्म के प्रति पुरुषधर्म ने जो व्यवहार किया उसका फल पुरुषधर्म को भी भोगना पड़ा। महिलाधर्मों को जो साक्षात् शक्ति स्वरूपिणी हैं अचका बनाने के अभियोग में पुरुषधर्म स्वयं अचक बन गये। विपारसी से कमी सिंह उत्पन्न होते देखे गये हैं ? नहीं। तो फिर अचका से सबक सप्त किंस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ?

वही पत्नी योग्य कहलाती है जो स्वयं जादे चीर न हो, पुरुष में लड़ने न चाहे पर चीर संतान उत्पन्न कर जो पति को देखकर सभी डड मूक चाहे चीर पति जिसे देख कर सब मूक चाहे। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हों। पति जो कार्य करे उसके लिए वह समझे कि मेरा ध्याया अंग कर रहा है।

नारी-जीवन के उच्चतर आदर्श

१-गांधारी का गंभीर त्याग

शास्त्रों में पत्नी को 'धर्मसहायिका' कहा है। अगर काम-सहायिका ही होती तो उसे धर्मसहायिका कहने की क्या आवश्यकता थी ? जैसे दवा रोग मिटाने को खाई जाती है उसी प्रकार विवाह-धर्म की सहायता करने और कामवासना को सयत करने के लिए किया जाता है। इससे विपरीत, जो पत्नी को काम-क्रीड़ा की सामग्री समझता है, उसकी गति विचित्रवीर्य के समान होती है। अतिभोग के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और राज्य का भार फिर भीष्म के कंधों पर आ पड़ा।

विचित्रवीर्य के लडके पाण्डु का विवाह-कुन्ती के साथ हुआ। धृतराष्ट्र अन्धे थे। वह जब युवावस्था में आये तो भीष्म ने जान लिया कि यह ब्रह्मचर्य पालने में समर्थ नहीं है। यह सोचकर उन्होंने धृतराष्ट्र का विवाह कर देने का विचार किया। उन्हें मालूम था कि गांधार देश के महाराजा सबल की कन्या गांधारी सभी तरह से योग्य है। भीष्म ने सबल के

पास दूठ भेजकर बहलाया—भीष्म ने वृतराष्ट्र के लिए आपकी कन्या गांधारी की मांगी थी है।

महाराज परशुपति में यह गए। सोचने लगे—क्या करना चाहिए ? क्या अपने को अपनी कन्या दे दूं ? यह नहीं हो सकता। भीष्म चित्तने ही महान् पुरुष हों, मैं अपनी कन्या नहीं दे सकता। साधारण आदमी भी अपने बेटों को अपनी कन्या नहीं देता तो मैं राजा होकर कैसे दे सकता हूँ ?

सबल ने अपने बड़के शकुनि से पूछा—बड़े दिनों बाद राज्य का सारा भार तुम्हारे सिर आन 'वाला है। इसलिये तुम यतनाओ कि इस विषय में क्या करना उचित है ?

शकुनि ने कहा—अपने बहाराज का विचार करते हुए गांधारी का विवाह वृतराष्ट्र के साथ कर देना ही उचित है। अपने देश पर विदेशियों और विचरियों के आक्रमण होते रहते हैं। यह सम्भव होने से कुद्वारा अपना सहायक बनेगा और कुद्वारा की बाढ़ से बिना कुछ ही देश भी रक्षा हो जायगी। यह ही कन्या ही देनी पड़ रही है, अर्थात् आगे पर तो देश की रक्षा के लिए पुत्र का भी रक्त देना पड़ता है।

सबल—संभाम में पुत्र का रक्त देना दूसरी बात है और कन्या का अधिकार को हट कर देश की रक्षा चाहना दूसरी बात है। राज्य-रक्षा के लोभ में पकड़ कर कन्या का अधिकार भीन लेना क्या कर्मियों के लिए उचित कहा जा सकता है ? गांधारी लक्ष्म्या से राजु के साथ युद्ध करके अपना रक्त बहा दे तो दर्द नहीं है परन्तु कन्या का अधिकार का बलात् अपहरण

करके उस पर अन्याय करना उचित नहीं है। गांधारी क इच्छा के बिना उसका विवाह नहीं करूँगा। ऐसा करने पर चाहे राज्य चला ही क्यों न जाय। हाँ, गांधारी स्वेच्छा से अगर अन्धे पति की सेवा करना चाहे तो घात दूसरी है। मैं उसे रोकूँगा भी नहीं। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्धे के साथ उसका विवाह नहीं कर सकता।

सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजा के विचार का समर्थन किया और कहा—आप राजा होकर भी अगर कन्या के अधिकार को लूट लेंगे तो दूसरे लोग आपके चरित का न जाने किस प्रकार दुरुपयोग करेंगे।

गांधारी राजकुमारी थी, युवती थी सुन्दरी थी और गुणवती थी। पाण्डवचरित के अनुसार वह ऐसी सती थी कि किसी के शरीर को देखकर ही वज्रमय बना सकती थी। ऐसी गांधारी की मँगनी अन्धे पुरुष के लिए आई है। इस समय गांधारी का क्या कर्त्तव्य है? अगर पिता सगाई कर देते तो गांधारी के सामने विचारने के लिए कोई समस्या ही न रहती, मगर पिता ने इस सम्बन्ध को स्वीकार करने या न करने का उत्तरदायित्व स्वयं उसी पर छोड़ दिया है। अब गांधारी को ही अपने भविष्य का निर्णय करना है।

राजसभा में पूर्वोक्त निर्णय हो गया तो राजसभा में रहने वाली दासी गांधारी के पास दौड़ी आई। उस समय गांधारी अपनी सखियों के साथ महल में एक कमरे में बैठी हास्य-विनोद कर रही थी।

बासी चौकली बहो या पहुँची। उसे प्रयास और प्र-
 राई देकर गांधारी ने कारण पूछा—क्यों आज क्या समाचार
 है ? क्या बप्पे हैं ?

बासी—तबसे हुआ राजकुमारी ।

गांधारी—क्या तबसे हुआ है किता और भाई। तो
 सफ़ाक है ?

बासी—और सबके लिए तो कुशलसंगत है, आप ही के
 लिए बर्बाद हुआ है ।

गांधारी ने सुनकर क्रोध हुआ—मैं तो देख जानन्द में बैठे
 हूँ। मेरे लिए बर्बाद हुआ और मैं सबे में हूँ और तु बचरा
 रही है !

बासी—एक ऐसी बात सुनकर आई हूँ कि आपके लिए
 जो कुछ हुए बिना नहीं रह सकता। आप सुनेंगी तो आपको
 भी कुछ होगा ।

गांधारी—मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपने सम्बन्ध
 में कोई बात सुनकर ठेरी तरह बचरा चहुँकी। मैं जानती हूँ कि बचरा
 किसी भी मुसीबत की, बचा नहीं है ।
 वह स्वयं एक मुसीबत है और मुसीबत बढ़ाने वाली है । और
 बचरा तो सही बात क्या है ?

बासी—कुलवंशी राजा शान्तनु के वीर और विचित्रवीर्य
 के अपने पुत्र दृष्टराष्ट्र के लिए तुम्हारी याचना करने के लिए

भीष्म ने दूत भेजा है। इस विषय में राजसभा में गरमागरम घातचीत हुई है।

गांधारी—यह तो साधारण घात है। जिसके यहाँ जो चीज होती है, मांगने वाले आते ही हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ मोलतला।

दासी—महाराज ने कहा कि मैं अश्वे के साथ गांधारी का विवाह नहीं करूँगा। राजकुमार ने कहा कि अपना वल बढ़ाने के लिए घृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह कर देना चाहिये।

गांधारी—फिर ? विवाह निश्चित हो गया ?

दासी—नहीं, अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। इसी से मैं आपको सूचना देने आई हूँ। राजकुमारी, चेत जाओ। आपकी रक्षा आपके हाथ में है। महाराज ने आपकी इच्छा पर ही निर्णय छोड़ दिया है। पुरोधित आपकी सम्मति जानने आएँगे। अगर आप जन्म भर के दुःखों से बचना चाहें तो किसी के कहने में मत लगना। दिल की बात साफ साफ कह देना। सकोच में पढी तो मुसीबत में पड़ी।

इसी बीच मदनरेखा नामक सखी ने कहा—घड़ी सयानी घन रही तू; जो राजकुमारी को यह उपदेश दे रही है! क्या यह इतना भी नहीं समझती कि अधा पति जिंदगी भर की मुसीबत है। जब राजकुमारी को स्वयं निर्णय करना है तो फिर घबराहट की बात ही क्या रही? जो बात अधोध कन्या भी समझती है वह क्या राजकुमारी नहीं समझती ?

विश्वकेश नामक सखी गौर से राजकुमारी के चेहरे की ओर देख रही थी। चेहरे पर कुछ भी मनोभाव न पाकर वह बोली—सखी, आप किस विचार में हैं ? यह तो नहीं सोच रही हो कि पति अर्थात् तो भले रहे, कुम्भरा की राजरानी बनने का गौरव तो मिलेगा ! इस काम में मत पड़ जाना। राजरानी बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ही। वहाँ आपोगी राजरानी ही बनोगी। लेकिन बृहदारू आपांघ है, तुम सोमान्य हो आपोगी तो जोड़ा अच्छी बनेगी ! पर बहिन, जान-बूझ कर कोई अच्छा नहीं बन सकता। पहली बार ही ऐसा हो चुक अर्थात् देना कि पुरोहितकी पुणेहितार्थ करना मूल जाये और बहते पैते माग कहें हो।

अपनी सखियों की सम्मति सुनकर और वह समझकर कि इनकी बुद्धि एवं विचारशक्ति इतनी ही खूबी है, गांधारी जोड़ा सुकराईं । उसने कहा—सखियो, तुम मेरी जगहें सोचकर ही सम्मति दे रही हो इसमें कोई संदेह नहीं। पर क्या तुम्हें माझूस है कि मेरा जन्म किस उदरय के। किये हुआ है ?

एक सखी ने उत्तर दिया—वचन से साथ रहती हैं तो जाम्नी क्यों नहीं ? आपका जन्म इसकिये हुआ है कि आप किसी सुन्दर और शूरवीर राजा की अर्थात् गिन्ती बने राजकुमार पुत्र को जन्म दे राजकीय सुख मीगे और राजमाता का गौरव पावे ।

गांधारी—सखी यह सब तो बीभन में साधारणतया होता ही है, पर तीव्रम का उदरय यह नहीं। तुम इतना ही

समझती हो, इससे आगे की नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि मेरा जन्म जगत् का कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए हुआ है। यह जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है—कौन जानता है कब है और कब नहीं? अतएव इसके सहारे कोई विशिष्ट कार्य कर लेना चाहिए, जिससे दूसरों का कल्याण हो।

सखी—तो क्या आप अभी से वैरागिनी बनेंगी? सयम ग्रहण करेंगी?

गांधारी—सयम और वैराग्य का उपहास मत करो। जिसमें सयम धारण करने का सामर्थ्य हो और जो सयम ग्रहण कर ले वह तो सदा वन्दनीय है। अभी मुझमें इतनी शक्ति नहीं है। मेरी अन्तरात्मा अभी सयम लेने की साक्षी नहीं देती। अभी मुझमें पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की क्षमता नहीं जान पड़ती।

चित्रलेखा—जब ब्रह्मचर्य नहीं पालना है और विवाह करना ही है तो क्या सूक्तता पति नहीं मिलेगा? अबे पति को वरण करने की क्या आवश्यकता है?

गांधारी—मेरा विवाह भोग के लिए ही नहीं, धर्म के लिए होगा। मैं पतिसेवा के मार्ग से परमात्मा के समीप पहुँचना चाहती हूँ।

मदन—पतिव्रतधर्म का पालन करना तो उचित ही है। आप दुराचार नहीं करेंगी, यह भी हमें मालूम है। पर

अपने को पति बनाने स क्या काम है ? आपका यह सौम्य और शृंगार निरर्थक नहीं हो जाएगा ।

गांधारी—सखी, तुम वास्तविक बात एक नहीं पहुँचती । शृंगार पतिरंजन के लिए होता है लेकिन मेरी माँ अपने पति के लिए धाई है । अतएव मेरा शृंगार पति के लिए नहीं परमेश्वर के लिए होगा । शृंगार का अर्थ शरीर को सजाना ही नहीं है । बाह्य शृंगार पति-रंजन के लिए किया जाता है लेकिन मुझे ऐसा शृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । अस्तव्ही की कमी होम पर ही नकली चीज का आश्रय किया जाता है । सबा में कमी होने पर शृंगार का सहारा लिया जाता है । लेकिन मेरा शृंगार पतिसेवा ही होगा । ऐसा करके ही मैं आत्म-संतोष पाऊँगी और पत्नी का कर्तव्य सिद्धों को समझाऊँगी । अतएव पति अंधा है वा सुम्हा हम बात की मुझे कोई बिम्हा नहीं । पुरोधितजी के आन पर मैं विवाह की त्बीकृत्य वे शृंगी । जगत् को ही का वास्तविक कर्तव्य बतलाने का सुधबधर मुझे प्राप्त होगा ।

गांधारी का विचार जाबकर बसखी सखियों बबुकर में पड़ गई । यह आपस में कर्मे लगी—राजकुमारी को क्या सुम्हा है ! यह अपने के साथ विवाह करने को तैयार हो रही है यह बड़ा अजय होगा ।

इसी समय राजपुरोधित आ पहुँचे । गांधारी में पुरोधित का बधायोग्य स्मकार किया ।

गाधारी की शिष्टता और विनम्रता देख पुरोहित गहरे विचार में पड़ गया। सोचने लगा—यह सुकुमार फूल क्या-अधे देवता पर चढ़ने के योग्य है? कैसे इसके सामने प्रस्ताव किया जाय! फिर भी हृदय कठिन करके पुरोहित ने कहा—राजकुमारी! आज एक विशेष कार्य से आया हूँ। तुम्हारी सम्मति लेना आवश्यक है।

गाधारी—कहिए न, सकोच क्यों कर रहे हैं?

पुरोहितजी—अधे धृतराष्ट्र के लिए आपकी सगाई आई है। हम सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का भार आप पर छोड़ दिया गया है। महाराज ने आपकी सम्मति लेने मुझे भेजा है।

पुरोहितजी की बात सुनकर गाधारी हल्की मुस्किराने लगी पर धोली नहीं। चित्रलेखा ने कहा—पुरोहितजी! राजसभा की सभ घातें राजकुमारी सुन चुकी हैं। उन्होंने अन्धे धृतराष्ट्र को पति बनाना स्वीकार कर लिया है। आप वृद्ध हैं, इसलिए कहना नहीं चाहतीं।

पुरोहित को-आश्चर्य हुआ। उसने कहा—आर्य जाति में विवाह जीवन भर का सौदा माना जाता है। जीवन भर का सुख-दुख विवाह के पतले सूत्र पर ही अवलंबित है, विवाह शारीरिक ही नहीं धरन् मानसिक सम्बन्ध भी है और मानसिक सम्बन्ध की यथार्थता तथा घनिष्ठता में ही विवाह की पवित्रता और उज्ज्वलता है। इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए इस विषय में राजकुमारी को मैं पुन विचार करने के लिए कहता हूँ। तुम सब भी उन्हें सम्मति दे सकती हो।

गांधारी मन्त्री-मूर्ति ज्ञापती थी कि अग्ने के साथ मुझे जीवन भर का सम्बन्ध जोड़ना है। उसे अग्ने के साथ विवाह करने से इन्कार कर देने की स्वाधीनता थी। सक्षियों ने उसे सवन्धने का प्रयत्न भी किया। गांधारी युवती है और सामारिक आसुर-शसुर की मावनाएँ इस उम्र में सरस हो उठती हैं। लेकिन गांधारी मानो जन्म की योगिनी है। योगोपयोग की आबाजा उसके मग्न में उदित हो गई। उसने सोचा—दुष्टों द्वारा पिता सदा सताये जात है और इस कारण पिताजी की शक्ति क्षीण हो रही है। यदि मैं इनके द्वेष भीषण रूप बन सकूँ तो क्या हर्ज है? मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए? वयपि इस सम्बन्ध के कारण पिताजी को क्षाम है फिर भी उन्होंने इसके निर्वोध का भार मेरे ऊपर रक्का है, वह पिताजी की कृपा है।

गांधारी को बदरखा की वह शिक्षा कहीं मिली थी? किसी उसे आत्मोत्सर्ग का वह सुनहरा पाठ सिखाया था! अपने पिता और माता की मर्यादों के द्वेष जीवन की उन्माद मरी तरंगों के बीच बहान की मूर्ति स्थिर रखने की, अपने स्वर्धिम सपनों के हरे भरे बचान को अपने हाथों उखाड़ डैकने की अपनी अमेक अल्पनाओं का बाजार लुटा देने की और सर्वसाधारण के मामले हुए सामारिक दुष्टों को शून्य में परिवर्त कर देने की मुशिक्षा कौन जाने गांधारी ने कहीं पाई थी! आज का महिजा अमात्र इस स्वाम के महत्त्व को समझ नहीं सकता। कहीं व्यक्तिगत और वर्गगत स्वार्थों के द्वेष अर्पण दिने रहते हैं उस जुनिया को क्या पता है कि गांधारी के स्वाम का मूक क्या है? आजकल की अक्षिओं मने ही

बढ़े-बढ़े पोथे पढ़ सकती हों पर पोथे पढ़ लेना ही क्या सुशिक्षा है? जो शिक्षा सुसंस्कार नहीं उत्पन्न करती उसे सुशिक्षा नहीं कह सकते। आज की शिक्षाप्रणाली में मस्तिष्क के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, हृदय को विकसित करने की ओर कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता। यह एक ऐसी त्रुटि है जिसके कारण जगत् स्वार्थ लोलुपता का अखाड़ा बन गया है।

गाँधारी ने अपनी सखियों से कहा था—मैं भोग के लिए नहीं जन्मी हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य सेवा करना है। अघा पति पाने से मेरे सेवाधर्म की अधिक वृद्धि होगी। अतएव इस सवध को स्वीकार कर लेने से सभी तरह लाभ ही लाभ है। पिताजी को लाभ है, भाई का संकट कम होता है, मुझे सेवा का अवसर मिलता है और आखिर वह (धृतराष्ट्र) भी राजपुत्र हैं। उनका भी तो ख्याल किया जाना चाहिए। कौन जाने मुझे सेवा का अवसर मिलना हो और इसलिए वे अघे हुए हों।

मनुष्य बीमार होता है अपनी करनी से, लेकिन सेवा-भावी डाक्टर तो यही कहेगा कि मुझे अपनी विद्या प्रकट करने का अवसर मिला है। इसी तरह गांधारी कहती है—क्या ठीक है जो मुझे सेवा का अवसर देने के लिए ही राज-कुमार अघे हुए हों।

पुरोहित ने कहा—राजकुमारी, अभी समय है। इस समय के निर्णय का प्रभाव जीवनव्यापी होगा। आप सोलह सिंगार सीढ़ी हैं, परन्तु अघे पति के साथ विवाह हो जाने पर

माय सोकर सिंगार किसे बतलाओगी ? आपके सिंगार एवं सौन्दर्य का यदि पति के आगे कोई मूख्य न होगा। इसलिए कहता हूँ कि विशंबोध माय से सोच-समझकर निर्णय करो।

गांधारी फिर भी मौन थी। उसे मौन देना इसकी सुविधा न था—बह सब बातें इन्होंने सोच ली हैं।

राजकुमारी ने इसे सिखाया है कि किराँ स्वभावतः सिंगारप्रिय होती हैं। अकिन जो भी ऊपरी सिंगार ही करती है और भीतरी सिंगार नहीं करती। उसके और बेरबा के सिंगार में क्या अन्तर है ? यह बात नहीं है कि कुशाग्रमनाएँ ऊपरी सिंगार करती ही नहीं लेकिन उनके ऊपरी सिंगार का संबंध भीतरी सिंगार के साथ होता है। अर्थात् उनका ऊपरी सिंगार किन भी आप तो भी वह अपना माय-सिंगार कभी नहीं बिन्दने देती।

राजकुमारी कहती हैं—यै यदि पति की सेवा करके वह कतना दृष्टि की प्रति और परमात्मा की कृपासमा कैसे होती है ?

गांधारी के कल्प भावनाओं से धरे विचार सुनकर पुत्री हित शंग रह गया। उसने गांधारी की सुविधों से कहा—राजकुमारी कैसे भी कल्प विचारों में गई हों परन्तु तुम्हारी बुद्धि क्यों गई है ? हम तो बोधी हो आकर तो राखी ही खरी न।

राखियों करने लगी—पुरोहितजी आप बोधी और राखी भके कहिए, पर हम राखी हैं यी तो ऐसे उत्तम विचार राखी राजकुमारी की राखी हैं। राजकुमारी सरस्वती का व्यवहार है तो हम इन्हीं पुकारिणें हैं। हम तो इन्हीं की मति—मार्गदर्शिन।

जो सिंगार इनका है, वही हमारा भी है। जब यह अघे पति को स्वेच्छा से स्वीकार करती हैं तो हम क्या कहें। हम तो इनकी सेविकाएँ हैं।

महाभारत में कहा है कि अघा पति मिलने से गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली थी। लेकिन यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके सेवा-व्रत में कमी आ जाती है। हाँ, विषय-वासना से बचने के लिए अगर कोई आँखों पर पट्टी बाँधे तो उसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन गांधारी जैसी सती के विषय में यह कल्पना घटित नहीं होगी। अगर आँखों पर पट्टी बाँधने का अर्थ यह हो कि वह जगत् के सौन्दर्य से विमुख हो गई थी—सौन्दर्य के आकर्षण को उसने जीत लिया था तो पट्टी बाँधने की कल्पना मानी जा सकती है।

अन्त में पुरोहित ने कहा—तो राजकुमारी का यही अभिमत है जो उनकी सखियाँ कहती हैं?

गांधारी—पुरोहितजी, सखियाँ अन्यथा क्यों कहेंगी? आप पिताजी को सूचना दे सकते हैं।

पहले-पहल गांधारी के सामने समस्या उपस्थित हुई कि अन्धे के साथ विवाह करना उचित है या नहीं? मगर गांधारी शीघ्र ही निर्णय पर पहुँच गई। कैसा भी कठिन प्रसंग क्यों न हो, धर्म का स्मरण करने से कठिनाई दूर हो जाएगी। धर्म और पाप की सक्षिप्त व्याख्या यही है कि स्वार्थत्याग धर्म है और स्वार्थ-साधन की लालसा पाप है।

गांधारी ने स्वयं त्याग दिया। गांधारी-जैसी सती का चरित्र, भारत में ही, मिल सकता है, दूसरे देश में मिलना कठिन है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अमेरिका जैसे सभ्य गिने जाने वाले देश में १५ प्रतिशत विवाह सम्बन्ध टूट जाते हैं—तजाक हो जाती है। भारतवर्ष में यत्न की व्यवस्था में भी यह बात सही है।

गांधारी से अपनी मादमूमि के प्रति भी आदर्श प्रेम था। अपने पति का शरण करने में उसका एक लक्ष्य यह भी था कि इससे मेरी मादमूमि का कुछ फिद बापगा। मादमूमि की मन्दाई के लिए उसका इतना त्याग करना अपना कर्तव्य समझा। बसने सोचा—अपने बंधुभाऊ के साथ विवाह कर लेने से बढ़गा और मेरी मादमूमि की रक्षा भी होगी तो ऐसा करने में क्या दर्द है ?

सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने ही साथ विवाह करने में कितना कुछ है ? अपना पति होने से सिंगार स्वर्भ होठा है और सिंगार की मानना पर विधेय प्राप्त करनी पवती है। मगर गांधारी ने प्रसन्नतापूर्वक यह सब स्वीकार कर लिया।

अन्त में बंधुभाऊ के साथ गांधारी का विवाह हो गया। गांधारी बंधुभाऊ की पत्नी बनकर इतिहासपुर आई।

२—राजपूती का प्रतिप्रेम

भारत की किशों का रत्न-सहज और उनकी संस्कृति प्राचीनकाल से ही अग्य देशों के रत्न-सहज और बहों की संस्कृति

से भिन्न रही है। यह भिन्नता आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारत की स्त्रियाँ सदा उच्च आध्यात्मिक आदर्श को सामने रखती आई हैं। सीता, मदनरेखा, दमयन्ती, द्रौपदी आदि के चरित्र को, भारत की स्त्रियाँ बड़े आदर से देखती हैं। अपने लिए आदर्श मानती हैं और उनके चरित्र को अपनी जाति के लिए गौरवपूर्ण समझती हैं। यद्यपि पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने के लिए भारत की स्त्रियाँ भी विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद तथा पुनर्विवाह आदि कानूनों की माँग करने लगी हैं, परन्तु यह माँग कुछ ही अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित स्त्रियों की है, भारत की अधिकांश स्त्रियाँ तो इस प्रकार के कानूनों की माँग की भावना को हृदय में स्थान देना ही पाप समझती हैं। जिन स्त्रियों का और से इस प्रकार की माँग हुई उसमें से भी बहुत-सी प्रथम यह समझने लगी हैं कि इस प्रकार के कानूनों का परिणाम कैसा बुरा होता है तथा भारतीय सभ्यता के मिटाने से कैसी हानि होगी। जिन देशों में विवाह-विच्छेद कानून प्रचलित है, उन देशों के पति-पत्नी आज दाम्पत्य-जीवन की ओर से कैसे दुःखी हो रहे हैं, वहाँ दुराचार का कैसा ताण्डव होता है, यह कहा नहीं जा सकता। केवल इंग्लैण्ड में और वहाँ भी घरेलू झगड़ों के प्रतिवर्ष १५ हजार पत्नियाँ पतियों को छोड़ देती हैं और ३५०० पति पत्नी को निश्चित अलाउन्स न दे सकने के कारण जेल जाते हैं।

भारत में कोई स्त्री ऐसी शायद ही निकले, जो सीता, दमयन्ती आदि सतियों का नाम न जानती हो, उनके चरित्र से यत्किंचित् भी परिचित न हो या उनके चरित्र को आदर की दृष्टि से न देखती हो। सीता और दमयन्ती जैसी स्त्रियाँ भारत में ही

हैं, जो उसके कष्ट पहले और पति द्वारा त्यागी जाने पर भी पति-विराग्या ही रही।

सौता मदनरेखा समझती थी कि कितनी भी पतिव्रता और पति-विराग्या किये जायें, राजमती में दुई हैं, राजमती उन सबसे बड़कर हैं। सौता थारि और सतिवों का अपने पति द्वारा पापिपश्य हो चुका था। ब बोड़ा बहुत पति-सुख मोग चुकी थी और इस कारण यदि वे पतिमत्ता न रहती तो उनके लिए डोकपचाय अवरयम्माधी था। लेकिन राजमती के लिए इनमें से कोई बात नहीं थी। राजमती का तो मगवान् अरिह नेमि क साथ विवाह भी नहीं हुआ था और मगवान् के लौड जान के परचाह यदि वह किसी के साथ अपना विवाह करती तो कोई बसकी जिन्दा भी नहीं कर सकता था। लेकिन नीति के अनुसार विवाह नहीं हुआ था इसलिये राजमती मगवान् अरिहनेमि की ही नहीं बनी थी। फिर भी राजमती ने मगवान् अरिहनेमि को अपना पति मानकर अकृष्ट पति-वैम का भी परिचय दिया उसके कारण राजमति भारत की समस्त सती कियों में अग्रणी मानी जाती हैं। राजमती के सतीत्व का जब आदर्श भारत के सिवा किसी देश वालों की कल्पना में भी आना कठिन है।

मगवान् अरिहनेमि लोरक-द्वार पर से लौड थावे। मगवान् अरिहनेमि विवाह किये बिना ही लौड गये।

इसी प्रकार मगवान् के कपेरा से प्रभावित अमसेन ने जब यह सुना तो राजमती का विवाह किसी दूसरे के साथ करने का विचार किया। अपनी पत्नी सहित वे राजमती के सम-

माने और किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करने की स्वीकृति लेने के लिए राजमती के पास आये। वे राजमती से कहने लगे—‘पुत्री, तू अरिष्टनेमि के लिए इतना दुःख क्यों कर रही है। अभी अरिष्टनेमि का और तेरा सम्बन्ध ही क्या हुआ था। विवाह तो हुआ ही नहीं था, जो तू किसी प्रकार की चिन्ता करनी पड़े। तू अभी कुमारी है। तेरा विवाह दूसरी करने में नीति, धर्म या समाज किसी का भी अपवाद नहीं है। यद्यपि हम पहले तेरा विवाह अरिष्टनेमि के साथ ही करना चाहते थे, लेकिन हमने सुन रक्खा था कि अरिष्टनेमि विवाह करना नहीं चाहते हैं, इससे हमने इस विषय में कोई विचार नहीं किया था। फिर जब कृष्ण स्वयं ही आये और उन्होंने मुझसे अरिष्टनेमि के लिए तेरी याचना की, तभी मैंने यह विवाह-सम्बन्ध स्वीकार किया था। इतना होने पर भी अरिष्टनेमि चले गये तो इससे अपनी क्या हानि हुई? यह तो उसके पिता, भ्राता आदि का ही अपमान हुआ, जिन्होंने मुझसे तेरी याचना की और जो धरात सजाकर आये थे। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि अरिष्टनेमि तेरे साथ विवाह किये बिना ही लौट गये। यदि विवाह हो जाता और फिर वह तुम्हें त्याग जाते या दीक्षा ले लेते तो जन्म भर दुःख रहता। अब तू अरिष्टनेमि के लिए किंचित् भी दुःख या चिन्ता मत कर। हम तेरा विवाह किसी दूसरे राजा या राजकुमार के साथ कर देंगे।’

माता की अन्तिम बात सुनकर राजमती को बड़ा ही दुःख हुआ, वह अपने माता-पिता से कहने लगी—पूज्य पिताजी। आर्यपुत्री का विवाह एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता। चाहे वह पति द्वारा परित्याग कर दी गई हो या विधवा हो गई

हा। आप-पुत्री स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा विवाह एक बार हो चुका है, अतः अब मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकती हूँ ? और आपकी दूसरा विवाह करने की सम्मति भी कैसे अधिक हो सकती है ?

माता—इस दूसरा विवाह करने को कब कर रहे हैं ? क्या इस आर्क-प्रकृति से अपरिचित हैं ?

राजमती—फिर आप क्या कह रही हैं ? यदि अब मेरा किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह हुआ, तो क्या वह पुनर्विवाह न माना जायेगा ?

माता—हाँ।

राजमती—क्यों ?

माता—इसलिये कि अभी तेरा विवाह नहीं हुआ है।

राजमती—आप भ्रम में हैं, मेरा विवाह हो चुका है।

माता—किसके साथ ?

राजमती—सगरान् अश्विनेभि के साथ।

माता—समझ में नहीं आता कि तू कब क्या कह रही है। अश्विनेभि अपने घर तक भी नहीं आये उन्हें प्रेम को और तूने कबसे अती जाति देखा भी नहीं, अपने अन्ध-दाम करके तेरा हाथ भी उन्हें नहीं सौंपा और तू कहती है कि विवाह हो गया !

राजमती—वे यहाँ तक नहीं आये, या आपने मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं सौंपा, तो इससे क्या हुआ ? क्या विवाह के लिए ऐसा होना आवश्यक है ?

माता—आवश्यक क्यों नहीं है ?

राजमती—नहीं माता, आवश्यक नहीं है। यह तो एक बाह्य क्रिया है जिसका होना न होना इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर ।

माता—फिर विवाह का अर्थ क्या होगा ?

राजमती—हृदय से किसी को पति रूप, या पत्नी रूप स्वीकार करना, यही विवाह है। विवाह के इस अर्थ से, संसार का कोई भी व्यक्ति, इन्कार नहीं कर सकता, और इसी अर्थ को लेकर मैं कह रही हूँ, कि मेरा विवाह भगवान् अरिष्ट-नेमि के साथ हो चुका। मैं, भगवान् अरिष्टनेमि को हृदय से पति रूप स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः अब मैं किसी और पुरुष के साथ विवाह करके, आर्य-कन्या के कर्तव्य को दूषण नहीं लगा सकती।

माता—राजमती, तू विवाह का जो अर्थ लगा रही है, उससे हम इन्कार नहीं करते, लेकिन हृदयगत भावों को संसार के सभी लोग नहीं जान सकते। इसलिए विवाह-सम्बन्धी स्थूल-क्रिया का होना आवश्यक है और जब तक वह न हो जावे, कोई पुरुष, या स्त्री, विवाह-बन्धन से बद्ध नहीं मानी जा सकती।

हा। आप-पुत्री स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं चाहती। मेरा विवाह एक बार हो चुका है, अतः अब मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकती हूँ? और आपकी दूसरा विवाह करने की सम्मति भी कैसे बरिष्ठ हो सकती है?

माता—हम दूसरा विवाह करने को क्या कर रहे हैं? क्या हम आर्य-व्यक्ति से अपरिचित हैं।

राजमती—फिर आप क्या कर रही हैं? यदि अब मेरा किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह हुआ, तो क्या वह पुनर्विवाह ही माना जावेगा?

माता—नहीं।

राजमती—क्यों?

माता—इसलिए कि अभी तेरा विवाह नहीं हुआ है।

राजमती—आप भ्रम में हैं, मेरा विवाह हो चुका है।

माता—किसके साथ?

राजमती—मगवान् अरिक्लेमि के साथ।

माता—समझ में नहीं आता कि तू यह क्या कर रही है। अरिक्लेमि अपने घर तक भी नहीं आये, उन्हें तो तुम को और तुने कबको मन्त्री मांति देखा भी नहीं, हमने कन्धा-दान करके तेरा हाथ भी उन्हें नहीं सौंपा, और तू कहती है कि विवाह हो गया।

राजमती—वे यहाँ तक नहीं आये, या आपने मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं सौंपा, तो इससे क्या हुआ ? क्या विवाह के लिए ऐसा होना आवश्यक है ?

माता—आवश्यक क्यों नहीं है ?

राजमती—नहीं माता, आवश्यक नहीं है । यह तो एक ग्राह्य क्रिया है जिसका होना न होना इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर ।

माता—फिर विवाह का अर्थ क्या होगा ?

राजमती—हृदय से किसी को पति रूप, या पत्नी रूप स्वीकार करना, यही विवाह है । विवाह के इस अर्थ से, संसार का कोई भी व्यक्ति, इन्कार नहीं कर सकता, और इसी अर्थ को लेकर मैं कह रही हूँ, कि मेरा विवाह भगवान् अरिष्टनेमि के साथ हो चुका । मैं, भगवान् अरिष्टनेमि को हृदय से पति रूप स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः अब मैं किसी और पुरुष के साथ विवाह करके, आर्य-कन्या के कर्तव्य को दूषण नहीं लगा सकती ।

माता—राजमती, तू विवाह का जो अर्थ लगा रही है, उससे हम इन्कार नहीं करते, लेकिन हृदयगत भावों को संसार के सभी लोग नहीं जान सकते । इसलिए विवाह-सम्बन्धी स्थूल क्रिया का होना आवश्यक है और जब तक वह न हो जावे, कोई पुरुष, या स्त्री, विवाह-बन्धन से बद्ध नहीं मानी जा सकती ।

राजमती—डोई दूसरा मुझे विवाह-सम्बन्ध में बर माने या न माने मैं तो अपने को ऐसा मानती हूँ। विवाह सम्बन्धी स्त्रुह क्रिया देखने की आवश्यकता तो तब है, जब मैं अपने हृदय के भावों को बिपाऊँ। विवाह-सम्बन्धी स्त्रुह क्रिया भी हृदय के प्राकृत है। केवल विवाह ही नहीं समस्त कार्य का मूल हृदय है। जिस बात को हृदय एक बार स्वीकार कर चुका है, कर्म सांसारिक विषय-सुख के लिए इससे मुझना, और विवाह-सम्बन्धी स्त्रुह क्रिया ब होने का आनन्द देना, कर्म से कम मैं उचित नहीं समझती।

माता—तु जाहे विवाह-क्रिया को न मान, लेकिन संसार तो धारता है न। यदि तू अभी किसी से कह करे कि मैं अविष्टमेमि की पत्नी हूँ तो क्या संसार के लोग इस बात को मानेगे। और तो और क्या स्वयं अविष्टमेमि ही यह स्वीकार करेगे कि राजमती मेरी पत्नी है।

राजमती—माता! अनाहान् अविष्टमेमि को मैंने पति माना है इसलिये मैं अपने को विवाह-सम्बन्ध में बंधी हुई और अनाहान् अविष्टमेमि की पत्नी ही मानूँगी। मैं यह नहीं करती, कि अनाहान् अविष्टमेमि ने भी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है और इसलिये व विवाह-सम्बन्ध में बंधे हुए हैं। कदाचित् उन्होंने हृदय से मुझे पत्नी माना भी हो तब भी वे, विवाह सम्बन्ध में न बंधा हुआ मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों मानूँ? मेरा हृदय बैसे पहले या बैसे ही अब है। बैसे पहले अनाहान् अविष्टमेमि को अपना स्वामी मानती थी, बैसे ही अब मानती हूँ। फिर मैं, स्त्रुह क्रिया क्यों देखूँ!

माता—देख राजमती, तू उठावली घनकर अपने लिये इस प्रकार का निर्णय मत कर । काम-विकार की प्रचण्ड तरंगों में, बड़े-बड़े बह जाते हैं, तो तू तो अभी लड़की है ।

राजमती—माता, आपका यह कथन ठीक है । काम के सामने, बच्चों २ को नतमस्तक होना पड़ता है, यह मैं मानती हूँ । लेकिन यदि मेरे विवाह की स्थूल-क्रिया हो गई होती, और मैं, वह क्रिया होते ही विधवा हो जाती, तो क्या उम दशा में, काम मुझ पर प्रकोप न करता ? यदि करता, तो उस काम प्रकोप से बचने के लिए आप मुझे क्या सम्मति देतीं ? क्या उस दशा में, आप मुझे दूसरा विवाह करने को कहतीं ? उस समय तो आप भी, मुझे धैर्य रखने का ही उपदेश देतीं । जो कार्य में स्थूल क्रिया से विवश होकर करती, वही कार्य हृदय की प्रेरणा से क्यों न करूँ ? ससार के लोग बुद्धिमान् हैं, इसीसे वे, स्थूल-क्रिया न होने के कारण दूसरा विवाह करना अनुचित न मानते होंगे, परन्तु मुझमें इस प्रकार का विचार करने की बुद्धि ही नहीं है । मैं तो अपनी बुद्धि भी उन्हीं के समर्पण कर चुकी हूँ, जिन्हें मैंने हृदय से पति माना है ।

राजमती का अन्तिम उत्तर सुनकर, उसके माता-पिता, राजमती का विवाह करने की ओर से हताश हो गये । उन्होंने, राजमती से अधिक कुछ कहना सुनना अनावश्यक समझा, और राजमती से यह कह कर वहाँ से चले गये, कि तू इस विषय पर शान्ति से विचार कर । उन्होंने, राजमती की सखियों से भी कहा, कि तुम लोग, राजमती को सब बातों का ध्यान, दिलाकर समझाओ । इस प्रकार हठ पकड़ने का परिणाम, इसके लिए अच्छा न होगा ।

राजमती के माता-पिता के बह बाने के पश्चात् राजमती की सखियाँ राजमती को समझाने लगीं। व कहने लगीं—सखी, ससार में कोई भी मनुष्य, सुख को दुःख से बदलना नहीं चाहता न कोई भी आर्मी अपने को बहात् दुःख में डालता है। यह बात दूसरी है कि विवरा होकर दुःख सहना पड़े परन्तु प्रयत्न सुख प्राप्ति का ही करते हैं। फिर आप अपने किए दुःख क्यों मोक ब रही हैं? जब आपका विवाह अभी हो सकता है, तब इस सुख-सुयोग को क्यों दुकरा रही हैं? महाराज और महारानी ने आपसे जो दुःख कहा है उस पर मन्त्री प्रकार विचार क्यों और विवाह का सुभवसर न जाने दो। अन्वया फिर क्या चाप करना पड़ेगा।

सखियों की बातें सुनकर राजमती कहने लगी—सखियों! मुझ बुद्धिहीन की समझ में, तुम लोगों की बातें बरा भी नहीं आती। मैं विचार करने बैठती हूँ, तब भी मेरे विचार में मगवान् अरिष्टनेमि के विवाह, और किसी का प्यास तक नहीं आता। सभी बात तो यह है कि जब मेरे में बा तो बुद्धि ही नहीं रही या वह परतन्त्र बन गई है। बुद्धि पर भी मगवान् अरिष्टनेमि का आधिपत्य हो गया है। मैं तो विद्यार्थी वह विद्विज्ञा हूँ, जिसे केवल मगवान् अरिष्टनेमि की ही तुम है। हृद्य कहता है, कि इस जन्म के लिए तो म् मगवान् अरिष्टनेमि को अपना पति बना चुकी है। जब तुम्हें दूसरा-पति बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ मस्तक दूसरा पति बनाने के विषय में विचार कर सकता या परन्तु हृद्य न, इसे भी अपने प्रमाथ से प्रमाथित कर दिया। एही वृत्ता में तुम्हारी बात मेरी समझ में आने लो जैसे! सखियों इस प्रकार की बातें करके मुझ बुद्धिहीन के हृद्य को और दुःखित ब करो। मेरे लिए पति का विच्छ ही

असह्य हो रहा है। मेरे लिए एक एक दिन, वर्ष के समान बीतता है, और एक एक रात, युग के समान बीतती है। मेरा हृदय प्राणनाथ के वियोग से जल रहा है। उस जलते हुए हृदय पर तुम इस तरह की बातें करके नमक मत लगाओ। कहा तो मैं सोचती थी कि विवाह होते ही मैं पति के साथ आनन्द पूर्वक सुख-भोग करूँगी, आगामी शरदूकाल की स्वच्छ, निर्मल रात पति के साथ सुख पूर्वक बिताऊँगी और चकोरी की तरह पति के चन्द्रमुख को देखकर आनन्दित होऊँगी, लेकिन कहां तक विरह वेदना सहनी पड़ रही है ! सखियों का कर्त्तव्य ऐसे समय में मुझे विरह-वेदना से मुक्त करने का प्रयत्न करना तथा धैर्य देना है, लेकिन आप लोग तो ऐसी बातें करती हो कि जिससे मेरा दुःख वृद्धि पाता है। सखियो, इसमें तुम्हारा किंचित् भी अपराध नहीं है। यह तो मेरे पूर्व पापों का ही कारण है। यदि ऐसा न होता तो प्राणनाथ मुझे विरह-ज्वाला में जलने के लिए छोड़ कर ही क्यों चले जाते और आप भी सखियों के योग्य कर्त्तव्य को क्यों भूलतीं ? फिर भी मैं तुमसे यह अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार की बातें करके मुझे कष्ट-भत पहुँचाओ। भगवान् के सिवा समार के और समस्त पुरुषों को पिता भ्राता के समान मानती हूँ। मेरे पति तो भगवान् ही हैं। मैं वन्हीं के नाम पर अपना जीवन बिताऊँगी।

सखियो, तुम मुझे यह भय दिखाया करती हो कि किसी दूसरे के साथ विवाह न करने पर, जब काम का प्रकोप होगा तब दुःख पाओगी, लेकिन क्या काम मुझ अवला को ही कष्ट देगा ? पति को कष्ट न देगा ? पति ने, मुझे त्यागकर किसी दूसरी का पाणिग्रहण तो किया ही नहीं है, जो उसके कारण पति

को काम-सीमा न हो और मुझे ही हो। जिस स्थिति में पति है वही स्थिति में मैं हूँ। जब वे काम से होन वाले कुछ सहेँगे तो मैं क्या सहेँ। मैं जब कबों से मय का कर अपने विचार से पठित कबों हो जाऊँ ! श्री का कर्तव्य पति का अनुगमन करना है, अतः जिस प्रकार पति कुछ सहे, वही प्रकार मुझे भी कुछ सहने चाहिए और यदि पति, काम पर विजय प्राप्त करें, तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। इसलिए तुम लोग मुझे इस प्रकार का मय न दिखाओ किन्तु पति का अनुसरण करने की ही शिक्षा दो।

राजमती की बातों से, सखियां चुप हो गईं। उन्होंने फिर भी, राजमती को समझाने और विवाह करना स्वीकार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया परन्तु सबका सब प्रयत्न निष्फल हुआ। राजमती मार्गम धरिष्णुमेधि के प्रेय में देखी रंग गई थी कि अब उस पर किसी की बातों से कोई दूसरा रंग बढ़ता ही न था।

